

ஓம்.

பகவாந் பதஞ்ஜலி மஹரிஷி அருளிச்செய்த

யோக சூத் திரம் .

இது

பிரஹ்மஸ்ரீ தாராமசாஸ்திரியார் அவர்களின் உதவியைக்கொண்டு

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பெற்று

சில குறிப்புகளுடன்

மதுரை பிரஹ்மஞ்ஞாக சபை அக்கிராஸ்காதிபதி

பிரஹ்மஸ்ரீ ப. நாராயண ஐயாவர்களால்

பிரசுத்தம் செய்யப்பெற்றது.

விவேகபாநு அச்சியத்திராஸை

மதுரை.

Copy-right Registered.

இதன் விலை]

1912

[ரூபாய் 1.

ஓம்.

பகவாந் பதஞ்ஜலி மஹரிஷி அருளிச்செய்த

யோக சூத் திரம்

இது

பிரஹ்மஸ்ரீ ஸீ தாராமசாஸ்திரியார் அவர்களின் உதவியைக்கொண்டு

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பெற்று

சில துறிப்புருடன்

மதுரை பிரஹ்மக்ஞாந சபை அக்கிராஸநாதிபதி

பிரஹ்மஸ்ரீ ப. நாராயண ஐயரவர்களால்

பிரஸித்தம் செய்யப்பெற்றது.

விவேகபாது அச்சியந்திரசாலை

மதுரை.

Copy-right Registered.

இதன் விலை]

1912

[ரூபாய் 1.

பொருளடக்கம்.

சூத்திரங்கள்.

பக்கம்.

1. முகவுரை		1
2. முதலாவது ஸமாதிபாதம்.	51	3—40
3. இரண்டாவது ஸாதநபாதம்	55	41—80
4. மூன்றாவது விபூதிபாதம்	55	81—117
5. நான்காவது கைவல்யபாதம்	34	118—140
6. விஷய அகராதி		141

குறிப்பு.

ஸம்ஸ்கிருதபாஷையில் யோக ஸம்பந்தமாக அளவிடந்த சாஸ்திரங்கள் உள்ளன. சத உபதிஷத் தொகுதியில், அநேக உபதிஷத் துக்கள் யோகத்தைப்பற்றியவை. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் பிரஸித்தமானது பாதஞ்சலயோகசாஸ்திரமே. அதற்கு அடியில் கண்ட வியாக்யானங்களுள்ளன.

1. ஸ்ரீமத் வியாஸ ரிஷி செய்துள்ள யோகபாஷ்யம்.
2. மேற்கண்ட பாஷ்யத்திற்கு, வாசஸ்பதமிச்சர் செய்துள்ள, தத்வவைசாரதி என்னும் வியாக்யானம் (Anandasrama Press, Poona.)
3. ஸ்ரீமத் லிஞ்ஞாநபிக்ஷு அவர்கள் செய்துள்ள யோகவார்த்திகம் (Nirayasaagara Press, Bombay.)
4. ஸ்ரீமத் போஜராஜர் செய்துள்ள “இராஜமார்த்தாண்டம்” என்னும் ஓர்விர்த்தி (Nirayasaagara Press, Bombay.)
5. ஸ்ரீமத் ஸதாசிவ பிரஹ்மேந்திரர் செய்துள்ள யோகஸுதாகரம்என்னும் யோகசூத்திரவிர்த்தி. (ஸ்ரீரங்கம் வாணிவிலாசம் பிரஸ்).
6. ஸ்ரீமத் ராமாநந்தயதிகள் செய்துள்ள மணிப்பிரபா என்னும் வியாக்யானம். (Benares Chowkhamba Sanskrit Book-depot.)
7. ஸ்ரீமத் ஸ்வாமிநாராயணதீர்த்தர் செய்துள்ள யோகசித் தாந்த சந்திரிகை என்னும் வியாக்யானம். Do.

பகவான் பதஞ்சலி மஹர்ஷி அருளிச்செய்த

யோகசூத்திரம்.

முகவுரை

—:0:—

பதஞ்சலி மஹர்முனிவர், சரீரசுத்தி செய்து, அதனால் காய விர்த்தி பெறுதலுக்கு அறுகூலமாக வைத்திய சாஸ்திரத்தையும்; வாகுரு சுத்திசெய்து, அதனால் சப்பதப்பிரஹ்ம உபாஸனை நலம் தரு மபடி அனுஷ்டிப்பதற்கு, பாணிநி வியாகரண சூத்திரங்கட்குப் பெயர்போன மஹாபாஷ்யத்தையும்; மனத்தைச் சுத்தி செய்து, கைவல்லியம் பெறுவதற்கு அறுகூலமாக இந்த யோக சாஸ்திரத் தையும், மனிதர்களின் மேல் உள்ள காருண்ணியத்தினால் அருளிச் செய்தார். அவர் இன்ன தேசத்தில் இன்ன காலத்தில் அவதரித் தாரென்பது, வியக்தமாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இம்மைக்கு 2,300 வருஷங்களுக்கு முன்னர் காஷ்மீரத்தில் இருந்திருக்கலாமெ ன்று சில வித்துவான்களின் அபிப்பிராயம். இவரை ஆதிசேஷ அவதாரமாகச் சொல்லுவதுண்டு.

இந்த யோகசாஸ்திரம் நான்கு பாதங்களாக நடைபெறுகி றது:— (1) சமாதிபாதம் (2) ஸாதநபாதம் (3) விபூதிபாதம் (4) கைவல்லியபாதம் என்பனவாம்.

இந்த யோக சாஸ்திரத்துக்கு பாஷ்யம் செய்தவர் வியாசர். இவர் பகவான் ஸ்ரீ. வேதவியாஸர் எனச் சிலர் அபிப்பிராயப்படுகின் றனர். மற்றும் சிலர், இவர் வேறொரு ரிஷியாவர் என்றும், வேத வியாஸரல்லர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இவ்வியாஸ பாஷ்யத் திற்கு வாசஸ்பதி மிச்சர் “தத்வ வைசாரதி” என்னும் விரிவான வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். மேலும், விஞ்ஞானபிக்ஷு என்பவர் “யோகவார்த்திகம்” என்னும் வார்த்திகமும் எழுதியுள் ளார். ஸ்ரீ.போஜராஜர் என்பவர், “ராஜமார்த்தாண்டம்” என்னும் ஓர் விருத்தியையும் செய்திருக்கிறார்.

யோக சாஸ்திரத்தின் முக்கிய தாத்பரிய மென்னவென்றால்: யோகத்தின் ஸ்வரூபம்; அதன் ஸாதநம், அதன் விபூதிகள், சித்திகள் அதன் பலனான கைவல்வியமாம். இவ்விஷயங்களில், யோக சாஸ்திரத்திற்கும் உபநிஷத்துக்களுக்கும் யாதொரு விரோதமுமில்லை. உபநிஷத்துக்களின் பரமதத்துவங்களை சாக்ஷாத்கரிப்பதற்கு யோகசாஸ்திரம் பரமஸாதகமானது. ஆனால் சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் வித்தாந்தத்தை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு யோகசாஸ்திரம் நிகழ்கின்றமையாலும், சாங்கியத்துக்கும் உபநிஷத்துக்களுக்கும் சில முக்கிய விஷயங்களில் வேற்றுமை உண்மையாலும், யோகசாஸ்திரத்திற்கும் உபநிஷத்துக்களுக்கும் சில விஷயங்களில் விரோதமுள்ளதெனல் அறியத்தக்கது.

இம்மொழிபெயர்ப்பு வியாஸ பாஷ்யத்தை அனுசரித்து நடைபெறுகிறது. ஷே பாஷ்யத்தினின்றும், மற்றவிடங்களினின்றும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் குறிப்பாய்; சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டுள்ளன.

மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர்..

பகவான் பத்ஞ்சலி மஹிஷி அருளிச்செய்த

யோகசூத்திரம்.

1-வது, சமாதிபாதம்.

பத்ஞ்சலியார் ஸ்தோத்திரம்.

* யஜுக்ஷா ரா-டுவரீஷி ஸ்ராவதி ஜமதேதா
நெகயா நமது ஹாய

புக்ஷணெக்ஷுஸாராஸிவி-ஷிஷிஷயரொச
நெகவக்ஷு : ஸ-ஹை

ஸவ-ஜெதா நபுஸ-திவ-ஜமவாரிகா
வீ-தயெ யஸு நிதய

ஷெவொ-ஹிஸ : ஸ வெசவ்யா திதவிஷ-தந-
யெ-மொஷொ யொமய-கூ : ||

(இதன் பொருள்) சகல கிலேசங்களும் அற்றுப்போனவரும், உக்கிரமான விஷத்தையுடையாராயும், அநேக முகங்களையுடையாராயும், யோகஸித்தியைக் கோடுக்கிறவாராயும், எப்போதும் தியானத்தில் இருப்பவராயுமுள்ள ஸரீர்பராஜாவான ஆதிசேஷன், உலகத்தின் அநுக்கிரகத்திற்காக அனேக ரூபமாக அவதரிக்கிறார். அத்தகைய “ ஆதிசேஷபகவான் சிஷர்களான உங்களை இரகஷிக்கட்டும்.

† யொமெந வி-தஸு வஷெநவாஹா
ஶம் ஸரீரஸு உ வெஷுகெந ।
யொவாகரொ-தூம் ஸ்வரா-ஶ-நா
வதஜூவி-ப்ராஜூவிரா-நதெதாஷி ।

(இதன் பொருள்) வாக்கி, காயம், மனம் இவைகளின் மலங்களைப் போக்கடிக்கும்படியாக முறையே சப்தசாஸ்திரத்தையும், ஹைத்திய சாஸ்திரத்தையும், யோகசாஸ்திரத்தையும் ஜன உபகாரமாக அருளிய பகவான் பத்ஞ்சலியாரைப் போற்றுவாம்.

* இது வியாஸ பாவ்யத்திலுள்ளது.

† இது வேறொரு இடத்தினின்று எடுக்கப்பட்டது.

— சூத்திரங்கள்.

1. ஸய யொமாத-ஸாஸநம் ||

யோகசாஸ்திரம் பூர்வமுறையின் சார்பாய் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு:— ஆதியில் சாங்கியத்திற்குக் கபிலமுனியும், வேதாந்தத்திற்கு வியாசபகவானும் இருக்கின்றமைபோல, யோகசாஸ்திரத்திற்கு ஆதிகார்த்தர் ஹிரண்ணிய கர்ப்பராவர். பதஞ்சலியார் முன்னுள்ள சாஸ்திரத்தை அநுசரித்துப் பிரகிருதநூலைச் செய்திருக்கின்றமையால் சூத்திரத்தில் “அநுசாஸநம்” என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது.

யோகம் என்றால் சமாதி என்பது பொருள், அல்லது சேர்தல் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஜீவாத்மா பரமாத்மானுடன் ஒன்றுபடுதலாம். முன்னது தான் இந்நூலாசிரியரின் கருத்து. யோகசாஸ்திரத்தின் பிரயோஜனம் பிரகிருதிக்குட்பட்ட ஆன்மாவை வியோகம் பெறும்படி செய்தல். பந்தத்திற்குட்பட்டவன் பந்தவிமோசனம் பெறுதலுக்குச் சாதனமானதில்.

சித்தமானது ஐந்து பூமிகள் அல்லது பஞ்சகோண்டையது.

(1) கசிப்தம் = சஞ்சலமான நிலைமை.

(2) மூடம் = ஒன்றுமறியாத நிலைமை.

(3) விகசிப்தம் = சொற்பகாலம் சஞ்சலமின்மையும், வெகுதூரம் சஞ்சலமுண்மையும் இருக்கின்ற நிலைமை.

(4) ஏகாக்கிரம் = ஒரே வஸ்துவை அவலம்பித்திருக்கின்ற நிலைமை.

(5) நிருத்தம் = நிருத்திகுந்தியமான நிலைமை, ஆனால் விருத்தி பி-ஜமாகிய சம்ஸ்காரமாத்மிரம் உள்ள நிலைமை.

முதல் மூன்றுபடிகளில் ‘யோகாப்பியாசம் முடியாது. நான்காம், ஐந்தாம் படிகளில் கூடும்.

2. யொமஸி தவ்ய தீநிரொயம் ||

யோகம் என்பது சித்த நுத்திகளை நிரோதம் செய்தலாம்.

குறிப்பு 1:—இந்த சூத்திரத்தால் நிருத்தம் என்ற நிலையான அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி என்பது மாத்திரந்தான் யோகம் எனப் பொருள்படும். ஆனால் எல்லாச் சித்தவிர்த்திகள் என்று சூத்திரத்தில் சொல்லாமைபால் கீழான படிக்களான க்ஷிப்தம், மூடம், விக்ஷிப்தம் இவைகளை நீக்கி ஏகாக்கிரம், நிருத்தம் என்ற இரண்டுபடிக்களும் யோகப்பாறிற்கு உரியதாகும். சித்தம் என்பது சத்வ, ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களுடன் கூடி நிகழ்வது. சத்வகுணமானது எப்போதும் அதனிடம் உள்ளது. சித்தம், ரஜஸ், தமஸ் இவைகளுடன் சம்பந்திக்கும்போது, உலக விஷயங்களின் பாவங்கள் உண்டாகின்றன. தமஸ் மேலிட்டால், அதர்மம், அஞ்ஞானம், வைராகியமின்மை, ஜசுவரியமின்மை மனத்திற்கு ஏற்படும். ரஜஸ் மேலிட்டால், ஷோபாவங்களின் எதிர்மறையான நிலைமை உண்டாகிறது. ரஜஸ் அற்பமேனும் இல்லாமல் பொய்த்துப்போமாகில், புருஷஸ்வரூபத்தில் பிரதிஷ்டை உண்டாகிறது. இந்நிலையானது தர்மமேகத்தியானத்திற்குப் போதலுக்கு அதுகலமாயுள்ளது. தர்மமேக சமாதிவரையில் உள்ள சமாதியின் பல படிகள் ஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதியில் அடங்கும். தர்மமேக சமாதியைப்பற்றிப் பின்னர் விவரிப்போம்.

குறிப்பு 2:—ஸம்ஸ்கார மாத்திரம் மிகுந்திருந்து விர்த்திகள் ஒழிவடையும்போது, அந்நிலை அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். யோகம் ஸம்பிரஞ்ஞாதசமாதியென்றும் அஸம் பிரஞ்ஞாத சமாதியென்றும் இருவகைத்தாம். இவ்விரண்டும் முறையே ஸபீஜம் என்றும் நிர்பீஜம் என்றும் பெயர்பெறும்.

3. தஜா ஶ்ருஷ்டஃ ஸுரா-ஞ்ஜெவாஶ்ரூபாஶு ||

அப்போது (விரீதீதிகள் அடங்கும்போது) புருஷன் தன் ஸ்வரூபத்தில் இருப்பான்.

குறிப்பு:—விரீதீதிகள் அடங்கினால் விஷயம் ஒன்றுமில்லை. அச்சமயத்தில் கேவலம் தன்னிலையில் புருஷன் இருப்பான். அது கைவல்யஸ்திதியைப் போன்றதாம்,

4. வுதிஸார-ஓபுரிதாசு ॥

ஏனையகாலத்தில் (விரீத்திகள் அடங்காமல் இருக்கின்ற காலத்தில்) புருஷன், நிகழும் அந்தந்த விரீத்தியுடன், ஸம்பந்தித்திருப்பான்.

5. வுதயம் வஹதயம் சூஷ்டாஜீஷ்டாம் ॥

விரீத்திகள் ஐவகை. சில துக்ககரமானவை. சில துக்கமீனியைமையானவை.

6. பூரீணவிவய-பயவிக்ஷுநிஷ்டாஸ்யுதயம் ॥

பிரமாணம், விபரியயம், விகற்பம், நித்திரை, ஸ்மரணை என்பன ஐவகை விரீத்திகளாம்.

7. பூத்யுகூநாந-பிரநாமரீர் பூரீணாதி ॥

பிரீத்தியுக்கும், அநுமானம், ஆகமம் என்பன பிரமாணங்கள்.

குறிப்பு 1:—உபமானம், அருத்தாபத்தி, அனுபலப்தி, இம்மூன்றையும் சேர்த்து சிலர் ஆறு பிரமாணங்கள் உண்டென்பார்கள். ஆனால் இவை மூன்றும் அநுமானத்தில் அடங்கும். ஆகமம் = ஆப்த வாக்கியம், சப்தம், சர்வஞ்ஞானகவும், கருணையுள்ளவனாகவுமிருக்கின்ற புருஷனின் வாசகம்.

குறிப்பு 2:—இம்மூன்று பிரமாணங்களினும் தாரதம்மிய முண்டு. சாதாரண மனிதன் பிரத்தியக்ஷத்தையும், அறிவில்லிமிகுந்தவன் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானத்தையும், இன்னும் விசால அறிஞன் சப்தத்தையும் பிரமாணமாகக்கொள்ளுவான். எல்லாப் பிரமாணங்களும், ஆத்மஸம்வித் பெறும்வரையில் பயனுள்ளவை. ஆத்மஸம்வித் அடைந்த மஹாபுருஷனுக்குத் தன்னுடையசாக்ஷாத்காரமே அன்றி, மற்றவை பிரமாணமன்று. அந்த உயர்நிலை பெறுவதற்கே, பிரமாணங்கள் படிகளாம், சாதனங்களாம்.

8. விவய-பயொரீயாஜிஞாநநிதே-ஓவபூதிஷ்டு ॥

விபரியயம் என்பது ஒரு வஸ்துவிற்தரிய ஸ்வரூபம் தோன்றமல் போய்யான வேறொரு ஸ்வரூபம் தோன்றலாம்.

குறிப்பு:—சந்தேகம் என்பது விபரியயத்தில் சேர்ந்ததாக சூத்திரக்காரர் அபிப்பிராயம். அதனால் அதைப்பற்றி வேறுகச் சொல்லவில்லை.

9. ஸஷஜஞ்நாநாந்வாதீ வஜ்ஜஸ-ஞெந்நா விகஹஃ ||

விகற்பம் என்பது வஸ்து உண்மையில் இன்றி, வார்த்தைமாத் திரையைய அநுசரித்து உண்டாகும் மனோவிர்த்தியாம்.

குறிப்பு:—முயற்கொம்பு, வந்தியா புத்திரன், சைதன்னியம் (அறிவு) புருஷனுடைய ஸ்வரூபம், (இதில் சைதந்திரியம், புருஷன் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளினால் வித்தியாசமிருப்பினும், அவைகள் குறிக்கும் பொருள் ஒன்றே, இரண்டல்ல). ராகுவின் தலை இவை போன்றவை உதாரணமாகும்.

10. சுலாவபு-த்யுயாவஸநா வுத்திநி-ஃ ||

நித்திரை என்பது வேளி விஷய பிரகாரை இன்றி (சத்வாஜ்ஜை துணைகள் அடங்கி, தமோதணம் மேலமே காலையில்) அவித்தை சம்பந்தமான மனோவிர்த்தியாம்.

குறிப்பு:—சாதாரண ஜனங்களின் அபிப்பிராயத்தில், நித்திரையில் விர்த்தி சூன்யமாம். தூங்கி விழித்ததினமேல், 'சுகமாய் தூங்கினேன்' என்ற ஸ்மரணை இருக்கின்றமையால், உண்மையில் அது தூக்கத்தில் அபாவரூபமான ஒரு விர்த்தியாக இருக்கின்றது.

11. சுந-ஹ-ஞக விஷயாவஸஞ்ஜெ-ஃ ||

ஸ்மிருதி என்பது அனுபவித்த விஷயம் மனத்தைவிட்டு நழுவாமல் நுத்தலாம்.

குறிப்பு:—அனுபவித்த (பிரமாணத்தினால் அனுபவித்த) இவ்வைந்து விர்த்திகளும் சுகம், துக்கம், மோகம் இவைகளுக்குட்பட்டவை. இவ்விர்த்திகளில் பிரமாணம், விபரியயம், விகற்பம் இவைமூன்றும் ஜாக்கிரதாவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. இவைகளின் வாசனைகள் மாத்திரம் ஸ்வப்நாவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. ஸுஷுப்தி அவஸ்தையில் நித்திரை மாத்திரம் உள்ளது. ஸ்மிருதி மற்றைய இரண்டு அவஸ்தைகளிலும் உள்ளது; நித்திரையில் இன்றாம்.

12. சுலாஸவெநாமு-ஹா-ஞ்ஜி-ஃ ||

இவைகள் (மேற்கண்ட விர்த்திகள்) அப்பியாசம், வைராக்கியம் (என்ற உபாயங்களால்) நிரோதம் செய்யத்தக்கவை.

குறிப்பு:—மனோவிர்த்திகளாகிற பிரவாகமானது, சத்வம் மேலிட்டிருந்தால், நல்ல மார்க்கத்திலும், ரஜஸ், தமஸ்கள் மேலிட்டிருந்தால்,

ந்தால், தீயமார்க்கத்திலும் செல்லுகின்றது. நல்ல மார்க்கம் என்பது அந்தர்முகமாய்க் கைவல்லியத்துக்குக் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பிக்கும். தீய மார்க்கமானது விஷய நுகர்ச்சி என்ற ஸம்ஸாரத்திற்குள் கொண்டுபோய் விடும். வைராக்கிய ஸாதநத்தால், விஷயப் பிரவாகத்தைத் தடுத்து அணைபோட்டும், அப்பியாச சாதநத்தால், நல்ல மார்க்கம் என்றதனை வெட்டிவிட்டும், அதில் மனோவிர்த்திகளைச் செல்லும்படி செய்தலுமாம். வைராக்கியம், பிரதிபந்தம் அநிஷ்ட நிவிர்த்தியையும், அப்பியாசம் இஷ்டப்பிராப்தியையும் தரும்.

13. தத்ரு ஸ்மிதௌ யதௌ ஸ்ராவஸஃ॥

அதில் (அப்புருஷனிடத்தில்) மனத்தை ஸ்திரமாக நீறுத்தலின் முயற்சி அப்பியாசமாம்.

குறிப்பு:—பகிர்முகமாகிய விர்த்திகள் போய் அந்தர்முகமான விர்த்திகள் நடைபெறல் ஸ்திதி எனப்படும். அந்நிலையை அடைவதற்காக, பஹிர் அந்தர் சாதநங்களை அதுஷ்டத்தல் அப்பியாசமாம்.

14. ஸ து லீவ-காலநெநாநய-ஸதூரார

ஸெவிதௌ ஸுபல-நிஃ॥

நீண்டகாலம் இடையறாமல் நுறித்தலுடையத்தல் பிரயத்தனத்துடன் துவவப்பியாசம் நிகழ்ந்தால், அது நீண்டநாடாகும்.

15. ஸுஷு-கா-ஸூ-விக விஷய விதூஷஸு

வஸீகாரஸாஜிதா வெவராஸு॥

வைராக்கியம் என்பது, பிரத்தியக்ஷ, (சாஸ்திரங்களில் பிரஸ்தாபித்திருக்கிற) அப்பிரத்தியக்ஷ விஷயங்களில் அவாவின் அவைகளை ஸ்வாதந்திரியம் செய்யும் தகைதையாம்.

குறிப்பு:—வேண்டுதல், வேண்டாமை, இல்லாநிலைமை, வைராக்கியம். அது நாலுபடியுள்ளது. (1) யதமானம்—முயற்சி. மனம் இந்திரிய விஷயங்களிற் செல்லாமல், தடுத்தவின் முயற்சி முதற்படி. (2) வியதிரேகம்—அம்முயற்சி செய்கிறதில், சில விஷயங்களைப்பற்றி விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் முன்னரே தள்ளப்பட்ட விஷயங்களாகின்றன. அஃதாவது அவைகள் சம்பந்தமாக வைராக்கியம் பக்குவமாகியிருக்கிறது, சில நம்மை இழுக்கின்றன; அவை நம்மை இழுக்காமல் தடுக்க முயலுகின்றோம். இவைகளைப்பற்றிய வைராக்கியம்

பக்குவமாகிக்கொண்டுவருகின்றது. சில நம்மை இழுக்கின்றன. ஆனால் அவைகளைத் தடுக்க எவ்விதமுயற்சியும் செய்ய நாம் ஆரம்பிக்கவில்லை. இவைகளைப்பற்றி வைராக்கியம் ஏற்பட்டு, இனி பக்குவமாகவேண்டும். இவ்விதமாக விஷயங்களின் இழுப்பில் தாரதம்மியம் அறிதல் இரண்டாம்படி. (3) ஏகேந்திரியம்—பக்குவமானவைகளில், இந்திரியங்கள் சலிக்காமல் இருக்க, மனம் மாத்திரம், விஷயங்களில் ஒரு விருப்பு அல்லது வெறுப்பைக் கொள்ளுதல். மனமாகிற ஒரு இந்திரியத்தின் தொழில் இருக்கின்றமையால் ஏகேந்திரியம் என்பது மூன்றாம்படி. (4) வசிகாரம்—விஷயங்கள் தாமே ஒழிவை அடைகின்றன. இந்திரியங்கள் சலிக்கவில்லை, மனத்தினிடத்திலுள்ள விருப்பு, வெறுப்பு என்றவையும் அற்றுப்போதல், அதனால் சுதந்தரம் ஏற்படும். நாம் விஷயங்களின் வசமாகாமல், அவைகளை வசமாக்கிக் கொள்ளல். இது நான்காம் படி. புருஷ தர்சனம் நிகழ்வதினால் இஃது உண்டாகும். கீதை 2-ம் அத்தியாயம் 59-ம் சுலோகம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

16. ததூரம் வாருஷஷுராதெம-ஹணவெத்யஷு||

பரம வைராக்கியம் என்பது, புருஷதர்சனம் நிகழ்வதினால் (சத்வ, ரஜஸ், தமஸ் என்ற) குணங்களினும் பற்றில்லாத நிலையாம்.

குறிப்பு:—சாதாரண வைராக்கியம், காரியங்களான விஷயங்களில் பற்றில்லாமை. காரணங்களான குணங்களில், பற்றில்லாமை பரமவைராக்கியம். முன்னது அபுர வைராக்கியம் என்றும் பின்னது பரவைராக்கியம் என்றும் பெயர்பெறும். முன்னது ஸத்வ குணம் மேலிட்டு ரஜோகுணம் சம்பந்தமுடையதாய் தமஸ் அற்றுப்போயிருக்கின்ற நிலை. இதில் சித்திகள் அடையலாம். சவர்க்கம், விதேகிகளின் நிலைமை, பிரகிருதிலயம் முதலியவை பெறலாம். பின்னதான பரவைராக்கியம் பெற்ற யோகி ஷ்ட அனுபவங்கள் அடைய அருகனாகவிருந்தும், அவைகளை அலக்ஷியம் செய்து, புருஷதர்சனம் நோக்கமுள்ளவனாக, புருஷனை சாக்ஷாத்கரிக்கிறான்.

17. வி தக்ஷ-விஜாரா நநாஷ்விதார-ஓவா

நாமபிரஸூத-ஓபூதா தவீ

ஸம்பிராந்தாத ஸம்பாதி என்பது விநாக்கம், விசாரம், ஆநந்தம் அஸ்ஸந்தை என (நால் வகை) நுபத்தை அனுசரித்து நிகழ்வதாகும்.

குறிப்பு:—சாதனங்களைச் சொல்லி, பின்னர் சாத்தியம், அதாவது அடைபப்படும் ஸமாதிக்களைச் சொல்லுகின்றார். ஸமாதி இரு விதம். முதற்படி ஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதி, இரண்டாம்படி அஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதி. ஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி நான்கு உட்பிரிவுகளை யுடையது. யோகியானவன் ஸ்தூல வஸ்துவை முதன்மையில் தியானம் செய்து (விதர்க்கம்), பின்பு அதன் சூக்ஷ்ம நிலையான தன்மாத் திரைகளைத் தியானம் செய்கிறான் (விசாரம்). இது வில்வித்தையில் பழகுவோன், முதலில் ஸ்தூல லக்ஷியத்தையும், பின்பு சூக்ஷ்ம லக்ஷியத்தையும், வைத்துப் பழகுவது போன்றதாகும்.

(1) ஸ்தூலவஸ்து தியானம்—விதர்க்கம்.

(2) சூக்ஷ்மவஸ்து தியானம்—விசாரம்.

(3) இந்திரியங்கள் ஸ்தூலவஸ்துக்களில் செல்லாமல் அதன் தன் ஸ்தானத்தில் நிற்கும்படி செய்தலினால் உண்டாகும் அனுபவம்—ஆனந்தம்.

(4) வேறு ஒன்றும் மனத்தில் வராமல் பிரயத்தனத்தால் தடுத்து நான் என்ற பிரஞ்ஞைமட்டும் இருப்பது அஸ்மிதை. விசாரம், ஆனந்தம், அஸ்மிதை இம்மூன்றும் விதர்க்கத்தில் இருக்கின்றன. ஆனந்தம், அஸ்மிதை இவ்விரண்டும் விசாரத்தி லிருக்கின்றன. அஸ்மிதை மாத்திரம் ஆனந்தத்தில் இருக்கின்றது. மேற்கண்ட விஷயங்களையே அடியில் வருமாறு சொல்லலாம்:

(1) முதற்படியில் ஸ்தூல விஷயங்களின் ஒன்றை லக்ஷியம் செய்து தியானம் நிகழும்—விதர்க்கம்.

(2) இரண்டாம்படியில் சூக்ஷ்மமான விஷயங்களின் யாதேனும் ஒன்றை லக்ஷியம்செய்து தியானம் நிகழும். பஞ்சதன்மாத்திரை, அகங்காரம், மஹத்தத்துவம் முதலியவைகளில் ஒன்றின்மேல் தியானிப்பது—விசாரம்.

(3) மூன்றாம்படியில், ஸ்தூலசூக்ஷ்ம விஷயங்கள் இல்லாமல், இந்திரியங்களை அதனதன் ஸ்தானத்தில் நிறுத்தி, அந்நிலையில் தியானம் பண்ணுவது ஆனந்தம்.

அடியில் வருவனவற்றை 18-வது சூத்திரத்திற்கு வருத்தமாகச் சேர்த்துக் கொள்ளுக:—

மற்றது (அஸம்பிரதீநாத சமாதியானது) மநச்சஞ்சல மீன்மையை அடிக் கடி அப்யயசிப்பதினால் உண்டாதும். (ஆனால்) சித்தத்தில் பூர்வ ஸம்ஸ்காரசேஷமிருக்கும்.

(4) நான்காம் படியில், இந்திரியங்களையும் விட்டு நான் என்ற பாவம் தனித்திருத்தல் அஸ்மிதை.

இம்முறையில் மனத்திற்கு யாதேனும் ஒரு ஆலம்பகம் (பிடிப்பு) உள்ளது. அதனால் இந்த ஸமாதிக்கு ஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதி எனப் பெயர்.

18. விநாஸிபு-த்யுபாஹ்யாஸவ-௮வ-ஃ

ஸம்ஸாரஸெஷாந்யூஃ॥

குறிப்பு:—இம்முறையின் அப்பியாஸம் ஸ்திரமானபிறகு, ஒரு வித ஆலம்பகமுமின்றி மனம் தனித்திருத்தல் ஏற்படும். ஆனால் ஸம்ஸ்கார சேஷம், இச்சமாதி நிகழுங்கால், இருக்கும். இச்சேஷமும் இச்சமாதி ஸ்திரப்படுமொகில், ஒழியும். இந்நிலையைத் திருமுலர் அடியில் வருமாறு பிரஸ்தாபிக்கிறார்:—

நானென்றுந் தானென்று நாடிநான் சாரவே
தானென்று நானென் றிரண்டிலாத் தற்பதந்
தானென்று நானென்ற தத்துவ நல்கலாற்
முனென்று நானென்றுஞ் சாற்றுகிலேனே — திருமந்திரம்.

இது எல்லா விர்த்திகளும் ஒய்ந்த நிலை. திரிபுடி அற்ற படி ஆனால் இது ஸம்ஸாரத்தியின் லயம் அன்று. பிரஞ்ஞை மாத்திரம் இருக்கும். அலைபற்ற கடல்போன்ற நிலைஇது. “திரை பொரா மன்னும் அமிர்தத் தெண் கடலே” என்ற மாணிக்கவாசகர் அனுபவ வாக்கு இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. ரஜஸ், தமஸ் என்ற குணங்கள் நீங்கப்பெற்று, சுத்த ஸத்வ குணஸ்வரூபமாகவே ஆகின்ற நிலை இதுவாம். பரவைராக்கியம் இவ்வுயர்நிலைக்குச் சாதனமாம்.

மனத்தின் ஏகாக்கிர நிலையில் ஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி ஏற்படக்கூடியது. மனத்தின் இருந்த நிலையில், அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி ஏற்படக்கூடியது. அதனால் அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி, நிரோத சமாதி என்றும் பெயர் பெறும்.

19. ஊவபுத்யுபொ விஷேஹபுத்யு தியோநாடி ॥

இந்த அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதியானது வைராக்கியம் முற்றும் ஏற்படாமல் போன நிலையில்) தேவர்களின் ஸ்தானத்தையும் பிரகிருதீலய ஸ்தானத்தையும் கொடுக்கும்.

குறிப்பு:—அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதி (1) பவப்பிரத்தியயம் (2) உபாபப்பிரத்தியயம் என இருபடிதள் உடையது,

(1) பவப்பிரத்தியயம், அவித்தையைக் காரணமாக உடையது. அதாவது அவித்தையின் சம்பந்தமுடையது. இந்நிலையில் அவித்தை என்ற ஆவரணம் உள்ளது. பல புவனங்களின் போகங்களை அனுபவிக்கவேண்டுமென்ற இச்சை யோகியைப்பற்றி நிற்கும், வைதேகியம் அல்லது தேவர்களின் நிலைமையும் இதில் அடங்கும், இவ்வித அனுபவங்களுக்குக் காலவரம்பு உண்டு, “இந்திரியங்களை உபாவிக்கிறவர்கள், 10 மந்வந்தரங்கள் லோகாந்தரங்களில் வசிப்பார்கள் என்றும், பூதங்களை, அதாவது பஞ்சதந்மாத்திரைகளை உபாவிக்கிறவர்கள் 100 மந்வந்தரங்கள் லோகாந்தரங்களிலும், அகங்காரத்தை உபாவிக்கிறவர்கள் 1000 மந்வந்தரங்கள் லோகாந்தரங்களிலும் வசிப்பார்கள்” னென்றும் வாயுபுராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

பிரகிருதிலயாள், மகத், அனியக்தம் முதலியவைகளை உபாவிக்கிறவர்கள். அதாவது அதுவும் தானும் ஒன்று என, உபாவிக்கிறவர்கள். சரீரம் பேரனபிறகு, உபாலியமான வஸ்துவுடன் லயத்தை அடைகிறார்கள்.

“யயோசுதாநாஷ்டிஹோகெ வஹாஹெஷாஹவதி தயெதஃ
வெபுத்யுஹவதி” —சாரந்தோக்திய உபநிஷத்.

(இதன் பொருள்) புருஷன் எந்த சங்கல்பத்துடன் மரணமடைகிறானோ, அந்த சங்கல்பபுறமாக லோகாந்தரத்தில் ஆகிறான்.

“பும் யம் வாஸவி ஸ்ராதாவஸு துஜத்யுனெ சுமெஸாஸு।
தூம் துரெஹெவதி கன்ஹெய ஸஹாதஸாவ ஹவிதஃ॥

பகவத்கீதை,

(இதன் பொருள்) “கோந்தேய (ஒருவன் தனது வாழ்வின்) முடிவிலே ஏந்தெந்தப் பொருளை நினைத்து சரீரத்தை விடுகின்றனோ, அதனைப் பற்றிய பாவனையை எப்பொழுதும் பாவித்த, (ஸம்பாதித்துக்கொண்ட) வறைய அதையே அடைகிறான்.

இவர்களுக்கு நீடித்த சுகமிருந்தாலும் அதற்கு முடிவு உண்டு. புராஜம்மம் உண்டு. தவளைகளின் கருக்கள் மழையில்லாத காலத்தில் மண்ணோடு கலந்து அந்தரகதமாக இருக்கின்றன. அவை போல, இப்பிரகிருதிலயாள் அவியக்கத்தில் லயமடைகிறார்கள். பின்பு தவளைக் கருக்கள் வருஷகாலத்தில் உண்டாகுமாறுபோல, இப்பிரகிருதிலயாளரனவர்கள், பூமியில் சரீரம் பெறுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த லயகாலத்தில் அந்த லயம் கைவல்லியத்திற்குச் சமமானதாகத் தோன்றும்; ஆனால், அது கைவல்லியமன்று.

உபாயப்பிரத்தியயம்:—புருஷ ஸாக்ஷாத்காரத்தை உண்டுபண்ணுதல் மதத்தின் பிரயோஜனம். மேற்கண்ட பிரகிருதிலய அறுபவங்களில் பற்றில்லாமல், மநம் மேல் நோக்கி, புருஷ தர்சனம் பெறுமாகில், அதுவே கைவல்லிய நிலை. இது தான் உபாயப்பிரத்தியயம். மஹத்தை அதாவது புத்தியை நான் என்று உபாலித்திறவர்கள், 10,000 மந்வந்தரங்கள் லோகாந்தரங்களில் வசிப்பார்கள் என்றும், அவியக்கத்தை உபாலிப்பவர்கள் 1,00,000 மந்வந்தரங்கள் லோகாந்தரங்களில் வசிப்பார்கள் என்றும், புருஷ தர்சனம் அடைகிறவர்கள் காலவரம்பைத் தாண்டுகிறார்கள் என்றும், வாயு புராணத்தில் சொல்லியிருக்கின்றன.

20. ஸ்ரீகாலீய-ஸ்ரீதிஸோயி

புருவ-ருவ-க உதரொஷாடா

(முன் பிரஸ்தாபித்த தேவர்களின் ஸ்தானம், பிரகிருதிலயஸ்தானம் இவைகளைக் கருதாத)மற்றவர்களுக்கு சிரத்தை, வீரியம், ஸ்மிருதி, ஸமாதி இவைகள் மூலமாய் (கைவல்லியம் சித்திக்கும்.)

குறிப்பு:—சிரத்தை என்பது இங்கு, உயர்நலமமைந்த லக்ஷியமான கைவல்லியத்தை நோக்கான மதத்தின் தெளிவும், அதனால் மதத்தின் விசேஷ முயற்சியுமாம். புத்தி மேன்மேலும் தெளிவுபெற, வீரியம், அதாவது மன எழுச்சி, மன உத்ஸாகம் ஏற்படும்.

ஸ்மிருதி: அந்த உயர்வமுள்ள லக்ஷியம் மனத்தில் தோன்றவே, அதை இடையறாது நினைத்தல், தியானித்தல்.

ஸமாதீ: அப்படி நினைத்தலால் மனம் ஐகாக்ரியம் கொள்ளும். மனச்சலனமின்மை உண்டாம்.

பிரஞ்ஞை: மனம் ஸமாதி பெறவே யதார்த்தமான ஞானம், மெய்யுணர்வு உண்டாகும்.

இவைகளில் முன்னது, மின்னது உண்டாவதற்கு அநுகூலமாகும்.

21. தீவ்ரஸம்வெமாநாஸீஸவஹி

தீவிரமான வைராக்கியமுள்ளவர்களுக்கு, ஸமாதிநிலை ஸம்பந்தமாக உள்ளது.

குறிப்பு:—யோகிகள் 9 வித படிகளில் உள்ளவர்கள். உபாயங்கள், வைராக்கியங்களின் தாரதம்மியங்களினால் அப் படிகள் ஏற்படுகின்றன. உபாயம் மூன்று விதம்—மிருது, மத்தியமம், அதிமாத்திரை; வைராக்கியமும் மூன்று விதம். அதிமாத்திரையான உபாயம், அதிமாத்திரையான வைராக்கியம் இவையிரண்டும் கூடிய யோகிக்கு, இச்சூத்திரத்திற் சொல்லிய பிரகாரம், ஸமாதி ஸம்பந்தம் திலுள்ளது. அதாவது ஸமாதி லாபம், ஸமாதி பலம் உண்டாகிறது.

சிரத்தை முதலிய உபாயங்களை அப்பியலித்தாலும், ஸமாதி லாபம், ஏன் எல்லாரும் அடையவில்லை என்றால், மேற்கண்ட விதமாக, சிரத்தை முதலியவைகள் பல படிகளாக இருக்கின்றன. அப் படிகளின்கண்ணுள்ள யோகிகள் பல திறத்தாராக இருக்கின்றார்கள். உபாயம், வைராக்கியம் பல தாரதம்மியங்களை உடையன. அத் தாரதம்மியங்களுக்குக் காரணம், பூர்வஜன்மங்களில் ஏற்பட்ட ஸம்ஸ்கார விசேஷங்களாம். ஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதியின் பலன் அஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதியாம். அஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதியின் பலன் கைவல்லியமாம்.

22. ஶ்ரீஹ்ருயிஸிதா-சூகா-ததொ-வி-விஸெஷி||

மேலும் அத்தீவிரமான வைராக்கியம் மூன்று படிக்களை உடையது; கிருது, மந்தியமம், அதிமாத்திநா. ஆகவகளில் பின்னது முன்னதை விட விசேஷமாம்.

23. ஸாஹ்ஸரபுணியாநாபிநா

ஈசுவரபக்தி-விசேஷத்தினாலாவது.

குறிப்பு:—முன் 20-ம் சூத்திரத்தில் கண்ட உபாயங்களைத் தவிர, பின்வரும் சூத்திரங்களில் பிறஸ்தாபிக்கப்படும். இன்னும் பல உபாயங்களால் ஸமாதிநிலையைப் பெறலாம் என்பதைச் சொல்லுகிறார். இச் சூத்திரத்தில் ஈசுவரப் பிரணிதாநம், அதாவது இறைவனிடம் அன்பின் மிகுதியால் ஸமாதி லாபம், பலம் பெறலாம் என்பது சொல்லப்படுகிறது. வேறு வியாபாரமின்றி பக்தியினால் மாத்திரம். இச்சமாதி லாபம் சித்திக்கும். பக்தி என்பது மரம், மொழி, மெய். களால் நிகழ்வது. பக்தியினால் மாத்திரம் என்பதற்குப் பகவத்கீதை 9-ம் அத்தியாயம், 22-ம் சுலோகம் பார்க்க.

24. க்ருஸகஸி-விவாகாஸயெரவராஜ்யஷ்டி

வா-ரா-ஷ்டி-விஸெஷ ஸாஹ்ஸரபி

கிலேசம், கர்மம், பலங்கள், ஆசயம் இவைகள் இல்லாத புருஷ கிரேஷ்டன் ஈசுவரனாம்..

குறிப்பு 1:—முன் சூத்திரத்தில் சொன்ன ஈசுவரன் எத்தன் மையன் என்பதை, 24, 25, 26-வது சூத்திரங்களிலும், அவரைப் பக்திசெய்யும் முறையை 27, 28-லும், அதன் பயனை 29-லும் விவரிக்கிறார்.

குறிப்பு 2:—கிலேசம், 2-வது பாதம், 3-ம் சூத்திரத்திற் சொல்லியிருக்கிறபடி, அவித்தை, அஸ்யிதை, மாகம், துவேஷம், அபி நிவேசம், என்பனவாம். கர்மங்கள் என்றால் அவைகளுக்குக் காரணமான நன்மை, தீமையாம். பலம் என்பது அக்கர்மங்களின் பயன்கள். அவை ஜாதி, ஆயுஸ், போகங்கள் என்பனவையாம். ஆசயம் என்றால் பூர்வகர்ம வாசனைகள். இப் பூர்வகர்ம வாசனைகளே இந்த ஜன்மத்தில் கர்மங்கள் நடைபெறக் காரணமாகும். இவை சித்தத்தில் வலி

ஸ்காரபுரமாக இருக்கின்றன. புருஷன் அவைகளின் பலன்களை அதுபவிப்பதால் அவனிடம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றன. இது, சண்டையில் யுத்தவீரர்கள் ஜயித்தாலும் தோல்வியடைந்தாலும், அஜ்ஜயமும் தோல்வியும் இராஜாவைச் சேர்கின்றமைபோலவாம். இந்த போகம் சுத்தமாய்ப் பற்றாத புருஷ சிரேஷ்டன் ஈசுவரன்.

(1) வேதாந்திகள், ஜீவனுக்கு அஞ்ஞாதசையில், கர்த்திருதனுவம், போக்திருத்துவம் உண்டென்பார். சாங்கியர்களும், பாதஞ்சலர்களும், கர்த்திருதனுவம் புத்திக்கும், போக்திருத்துவம் ஜீவனுக்கும் உண்டென்பார்கள். இந்த வித்தியாசம் கவனிக்கத் தக்கது.

(2) கைவல்லியத்தை அடைந்த மஹாபுருஷர்கள் அநேகர் உண்டு. ஆனால், அவர்கள் ஈசுவரர்கள் ஆகமாட்டார்கள் என்பதைக் குறிப்பிட, சிரேஷ்டன், விசேஷன் என்ற பதங்கள் உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. அவர்களுக்கு முன் 3 பந்தங்கள் இருந்து, பின் அவைகள் விலகிவிட்டன. மூன்று பந்தங்களாவன :—

i. பிரகிருதிலயாளுக்கு : மூலப்பிரகிருதியால் மாத்திரம் பந்தம் உண்டு.

ii. விதேகாளுக்கு (தேவர்களுக்கு): ஷட பிரகிருதி விகாரங்களால் (மஹத், அஹங்காரம், பஞ்சதந் மாத்திரைகளால்) ஏற்படுகிற பந்தம் உண்டு.

iii. மேற்கண்டவர்களுக்குக் கீழானவர்களுக்கு தக்ஷிணாதி பந்தமுண்டு. அதாவது பூத பௌதிகமான பந்தம்.

ஈசுவரனே எப்போதும் எக்காலத்திலும் பந்தம் இல்லாதவன். பிரகிருதிலயாளுக்கு முன்னும் பந்தம் இருந்தது. இனியும் பந்தம் நேரிடும். அவர்களுக்குப் பிரகிருதியாலேயே பந்தம் ஏற்படுகிறது.

(3) அத்தன்மையான புருஷசிரேஷ்டர் இருக்கிறார் என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னவென்றால், சாஸ்திரம்தான். சாஸ்திரம் எப்படிப் பிரமாணமாகும்? அஃது உத்தமமானவர்களின் உயர்நல

மமைந்த புத்தியின் அதபவஞாநம். அத்தன்மையான புத்திக்கும் சாஸ்திரத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் அநாதி. இது முன்னது, இது பின்னது என்று நம்மால் அறியமுடியாது. அதனால் ஈசுவரன் என்றும் முக்தர், என்றும் எல்லாசம்பத்துமுள்ளவர். மேலானவரையும் சமானமானவரையும் இல்லாதவர்.* அவர் எல்லா ஐசுவரியத்துக்கும் முடிவு, எல்லை†

(4) உலகத்தில் எல்லா வகையானும் ஸம்மாயுள்ள இரண்டு வஸ்துக்கள் இல்லை. காலத்தினாலாவது வித்தியாஸம் ஏற்படும். அதனால் ஈசுவரன், மாணிக்கவாசகர் சொல்லுகிறபடி,

“முன்புமாய்ப் பின்பு முழுதுமாய்ப் பார்த
முத்தனே! முடிவிலா முதலே! ”

“குறைவிலா நிறைவே! கோதிலா அமுதே!
ஈநிலாக் கொழுஞ்சுடர்க்குன்றே!” —மாணிக்கவாசகர்.

தானாய்த், தனிமுதலாய், என்றுமுள்ளவர்.

அத்வைத வேதாந்தத்தின் மோகஷத்திற்கும் பாதஞ்சலாள் கைவல்லியத்திற்கும் வித்தியாஸம் என்னவென்றால், பின்னதில் ஜீவபேதத்துவம், ஈசுவர பேதத்துவம் இருக்கின்றன. முன்னதில் இவைகள் ஆற்று அகண்டாகாரச விர்த்தியைப் பெறுதலே மோகஷமாம்.

* மனனக மலமற மலர்மிசை யெழுதரும்
மன்னுணர் வளவிலன் பொறியுணர் வவையிலன்
இன்னுணர் முழுல மெதிர்நிகழ் கழிவினும்
இனனில னென்னுயிர் மீதநரை யிலனே. —நம்மாழ்வார்.

† ஈசுவரூதாரூஷஃ பாரஃ பாரூஷா நூபரஃகிஃ
தாசூஷாஸாவராமதிஃ —கட உபநிஷத்

இதன்பொருள்—மூலப்பிரகிருதியைவிட புருஷன் மேலானவர். அவர் தான் முடிவு, எல்லை. அவரைவிட மேலானது வேறு ஒன்று மின்றும்

(5) ஐசுவரியம், ஞான, இச்சா, கிரியா சக்திகளின் ஸம் பூர்ணமும், விசேஷ ஞானமும், கிரியையும் ஈசுவரனிடம் எவ்விதம் இருக்கப்பாலன? ஈசுவரன் ஸதாமுத்தன். அவித்தைக்குப் புறம் பானவர். போகாபவர்க்கங்களுக்காக நம்மைப்போல அவருக்கு ம்நம் இல்லை. அப்படியானால் ம்நம் இன்றி, ஞான கிரியா சக்திகள் எவ்விதம் அவரிடம் உள்ளன என்றால், ஜீவர்க்கிடம் உள்ள ம்நம் ஸத்துவ, ரஜஸ், தமஸ் உள்ளதாக இருக்கிறது. அவர் சுத்த ஸத் துவமான ம்நத்தைச் சுவிகரித்துக்கொள்ளுகிறார். தாமே அந்த சுத்த ம்நத்தில், ஞான, கிரியை என்ற சக்திகள் அமைகின்றன. ஈசுவரன் இத்தன்மையான ம்நத்தைச் சுவிகரித்துக்கொள்ளல், மனி தர்களைப்போல அவித்தையாலன்று. அதனால் இம்ம்நத்தில் ஸ்வாமி, ஸ்வாமித்துவம் இல்லை. ஜனங்களின்மேலுள்ள பரம கருணையால், தாபத்திரயத்தினின்று அவர்களைக் கரையேற்றும் பொருட்டு, ஞான, தர்ம உபதேசத்திற்காக, தாமே சுத்த சத்துவமான ம்நத்தை ஏற் படுத்திக்கொள்ளுகிறார். சாதாரண மனிதன் அவித்தை வசமாகி றான். ஈசுவரன், அவித்தையின் ஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொண்டு, அவித்தையை, லோகோபஹாரார்த்தம், ஸ்விகரித்துக்கொள்ளுகிறார். இராமனின் வேஷம் பூண்ட ஒருவன், இராமனாக நடித்தாலும், அந்நடன காலத்திலும், உண்மையில் தான் ராமன் அல்லன் எனத் தெரிந்திருப்பான்போல, ஈசுவரன் தாமே இந்த அவித்தையை வரு வித்துக்கொள்ளுகிறார். இது அவருடைய தத்துவமன்று.

(6) ஜகத்திற்கு கேதமம் உண்டாக்கவேண்டியதற்காக, ஸத் துவ குணத்தை ஈசுவரன் ஸ்விகரித்துக்கொள்ளுகிறார்.* ஸத்துவ குணமிருந்தால்தான், ஜகத்திற்கு அறுக்கிறதும் செய்யவேண்டுமெ ன்று ஈசுவரனுக்கு இச்சையுண்டாகிறது. இவ்விதமாக அந்நியோந்

*சுஜெவிஸுநூபுயா தூ ஹ-ஞதாநாஜீஸுரொவீஸுநு
புக்ருதிஸுரீயிஷாய ஸஹவாரீயா தூயயா||

ப. ஜீ. 4-ம் அத்தியாயம் 6-ம் சுலோகம்.

*இதன்பொருள்-(நான்) பிறப்பற்றவனானும், நாசமற்ற சுபாவமுள்ள வனானும், பிராணிகளுக்கேனாயிருந்தாலும், சொந்தமான சத்வாம்ச மாயை யைச் சுவிகரித்து, ஸ்வரூப சக்தியினாலே அவதாரஞ் செய்கிறேன்.

நிய ஆச்ரய தோஷம் போலத்தோன்றுகிறது. உண்மையில் இல்லை. ஜகத் சிருஷ்டி, ஸம்ஹாரம் என்பவை அநாதியாக விருப்பதால், ஈசுவரனிடம் எப்போதும் ஸத்துவ குணம் உள்ளது. அடுத்த கல்பத்தில், சிருஷ்டி முறை இவ்விதமென்று சங்கல்பித்துக் கொண்டு, ஈசுவரன் ஒரு கல்பத்தின் சிருஷ்டியை ஸம்ஹரிக்கிறார். முன் சங்கல்பமானது மூலப்பிரகிருதியுடன் மஹாப் பிரளய காலத்தில் லய அவஸ்தையைப் பெற்றிருந்தாலும், சிருஷ்டி காலத்தில் அந்த ஸங்கல்ப வாசனையானது, பின்பு ஈசுவரனின் சத்வ சித்த ரூபமாகப் பரிணமிக்கின்றது. ஒருவன் மறுநாள் சூரிய உதயத்திற்கு முன் எழுந்திருக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்துடன் தூங்குகிறான். பின்பு, அவ்வெண்ணத்தின் காரியமாக, அந்தக் குறிப்பிட்ட காலத்தில் எழுந்திருக்கிறான். இது போலவே ஈசுவரன் சிருஷ்டி விஷயமும், ஈசுவரன் ஜகத்திற்கு அது க்கிரஹம் செய்யவேண்டுமென்று இச்சையும், அதற்காகச் சத்துவ குணத்தைச் சவீகரித்தலும், அதனால் சிருஷ்டியும், இவை அநாதியாக இருக்கின்றமையால், மேல்கண்ட அந்நியோந்நியாச்ரய தோஷம் இல்லை.

(7) பிரளய காலத்தில், ஈசுவரனின் சித்தமானது, பிரகிருதியில் லயத்தை அடைகிறதில்லையென்று சிலர் சொல்லுவார். அது சரியன்று. பிரகிருதியில் லயத்தை அடையாமற் போனால், சித்தம் அதினின்று உண்டானதாகச் சொல்ல இயலாது. சித்தம் ஜடமாயும், ஈசுவரன் சேதநாகவும் இருக்கின்றமையால், சித்தம் ஈசுவரனிடமிருந்து உண்டாவது என்று சொல்ல இயலாது. அதனால், மூன்றாவதாக வேறு ஒன்றைக் கற்பிக்க, மூன்றாவது இருப்பதற்குப் பிரமாணம் இல்லை. அதனால், ஈசுவரனின் சித்தமானது பிரதானத்தில் லயம் அடைகிறது.

(8) மேற்கண்டபடி சொல்வதற்குப் பிரமாணம் யாது? சாஸ்திரம், அதாவது வேதம், ஸ்மிருதி, புராணங்கள், இதிலுள்ளவைகள், இவைகள் ஈசுவரனின் உக்கிருஷ்ட சத்துவ குணத்தினின்று உண்டாயின. அதாவது மகரிஷிகளின் சுத்த மனத்தின் ஸத்துவ நிலையில் தோன்றிய விஷயங்கள் பின்பு வெளிவந்தன.

25. ததநிராக்ரயம் ஸவக்ஷீஜ்ஜா

அவரிடத்தில் (சகவாரிடத்தில்), எல்லாவற்றையும் அறியும் சக்தியா னது உயர்வற உயர்வுபெற்றது.*

1. இந்திரியங்களுக்குப் புறம்பாய் உள்ள விஷயங்களில், நடந்த விஷயம், நடக்கப்போகும் விஷயம், நடக்கிற விஷயம் இவைகளைத் தனியாகவோ, ஒருங்காகவோ, பெரிதாகவோ, அல்லது சிறிதாகவோ அறியும் சக்திபானது ஸர்வஞ்ஞபீஜம். அதாவது இந்த ஞானம் மேன்மேலும் பெருகிக்கொண்டுபோய் வந்த இடத்தில் முடிவு பெறுகிறதோ, அந்த ஞானஸ்வரூபி ஈசுவரன். ஞானம் பெருகிக்கொண்டுபோய் முடிவுபெறும் இடம் ஈசுவரன் என்றதினால், ஈசுவரன் இருக்கிறான் என்று சித்திக்கும். அப்போது, சப்தப் பிரமாணம் வேண்டுமெனில்லையே என்றால், அதுமானத்தில் ஈசுவரன் உளன் என்று சாமாந்தியமான அறிவு மாத்திரம் உண்டாகும். அவன் குணங்களைப்பற்றியும், இத்தன்மையன் என்பதைப் பற்றியும் உள்ள விசேஷஞானம் சப்தப்பிரமாணத்தினால்தான் உண்டாகும்.

2. அவருடைய சிருஷ்டியினால் அவருக்கு யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. பிராணிகளின் பிரயோஜனம் உண்டாகிறது பிராணிகளுக்கு ஞான தர்மங்களை உபதேசிப்பதினால், “கல்பம், பிரளயம், மஹாப்பிரளயம் இவைகளில் ஏற்படும் ஜந மரணங்களி னின்று பிராணிகள் கரையேறுமாடி செய்வதுதான் ஈசுவரன் அடையும் பிரயோஜனம். இவ்விதமே பஞ்சசிகாசார்யார் முன்னர் அடியில் வருமாறு சொல்லியிருக்கிறார்.” “ஆதி வித்வான் (கபிலர்)

* குறிப்பு:—நாம் கிஞ்சிஞ்ஞன, அவர் ஸர்வஞ்ஞன். ஸ்ரீநம்மாழ்வார், ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர், முதலாயினோரு பாசுரங்கள் இங்கு கவனிக்கத் தக்கன.

“உயர்வற வுயர்வ ழுடையவன் யவனவன்
மயர்வற மதிநல மருளினன் யவனவன்
அயர்வறு மமரர்க ளதிபதி யவனவன்
துயரறு சுடரடி தொழுதெழென் மனனே.”—நம்மாழ்வார்.

“சுறிவாப் பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே”—மாணிக்கவாசகர்.

“வால் அறிவன்”—நாயனார்.

சுத்தஸாத்தவிக சித்தத்ததை நிர்மித்து, அதன் மூலமாய், கருணை யால் ஜிஞ்ஞாஸுவாகிய ஆசிரி 'என்பாருக்கு ஸாங்கிய சாஸ்திரத் தை உபதேசித்தார். கபிலர், மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரமாகையால், ஈசுவரன் பிராகிருத சரீரமில்லாதவர், அதனால் சுத்தசித் தத்தை நிர்மித்துக்கொண்டாரெனச் சொல்லியிருக்கிறது."

3. சாதாரணமாய் ஜநங்களுக்கு, அறிவு, ரஜஸ், தமஸ் என்ற குணங்களின் சம்பந்தத்தினால், மரம் ஆவரண விசேஷப சக்திகளுக்குட்பட்டிருக்கிறது. ஈசுவரனுக்கோ இவையிலலை.

4. புத்தர், கபிலர், அர்ஹத்தர்கள் முதலான அநேக தீர்த்தங்கரர்கள் (சாஸ்திரத்தை உண்டுபண்ணியவர்கள், அவதாரபுருஷர்கள், மஹார்கள் அந்தந்த மதங்களில் ஸர்வஞ்ஞர்களாக மதிக்கப்படுகின்றமையால் அவர்களை ஏன் ஸர்வஞ்ஞர்களாகச் சொல்லக் கூடாது? ஸர்வஞ்ஞன் என்ற பதம், அநுமானத்தினால், ஒருவன் என்றே ஏற்படும்.

அநுமானத்தினால் ஸாமான்யியமான ஞானம் உண்டாகுமேயன்றி விசேஷஞானம் உண்டாகாது. அவ்விசுவரனுடைய விசேஷகுணங்களைப்பற்றிய ஞானம் உண்டாகாது. அது ஆகமத்தினால்தான் கூடும். (ஆகமம்=வருதல். இந்திரியங்கட்குப் புறம்பான விஷயங்களைப் புத்திக்குத் தெரிவிக்கும் சாஸ்திரம், ஆகமம். இது வழக்கமாய் வேதத்திற்கே சொல்லப்படுகிறது). ஆனால் புத்தர் முதலியவர்களால் உண்டுபண்ணப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் ஆகமங்கள் ஆக மாட்டா. ஆகம ஆபாசமாம். போலியானவைகள் எல்லாப் பிரமாணங்களுக்கும் விரோதமான க்ஷணிகஞானம், ஆத்மா இல்லையென்பது முதலியவைகளை அம்மத சாஸ்திரங்கள் உபதேசிப்பதினால் அவை புத்திக்கு மயக்கத்தை உண்டுபண்ணுகின்றன. சுருதி, ஸ்மிருதி, இசிஹாஸங்கள், புராணங்கள் இவைகள்தான் (சஹ்யு-ஹ்யு=நிஸ்ஸுயஸ) அதாவது இஹ, பா, லோக விஷய சுகங்கள், சாசுவதமான பேறு இவைகளை அடைவதற்கு உண்மையான உபாயங்களை உபதேசித்தின்றன. ஈசுவரனின் பெயர், குணங்கள் முதலியவை வேத சாஸ்திரங்களால் தான் அறியக்கூடியவை. பெயர் என்றால் ஆறு அங்கங்கள். பத்து குணங்கள் வற்படுகின்றன.

இவ்விதம் வாயு புராணம்:— எல்லாவற்றையும் அறியுந்தன்மை, என்றும் திருப்தியாபிருத்தல், அநாதியான ஞானம், ஸ்வத்தந்தரம், குறையில்லா சக்தி, அநந்த சக்தி இவை ஆறும் ஈசுவர அங்கங்கள் என்று அறிஞர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். ஞானம், வைராகியம், ஐசுவரியம், தபஸ், ஸத்தியம், ஈசைமை, தைர்யம், ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கும் சக்தி, ஆத்ம ஸ்வரூபஞானம், எல்லாவற்றிற்கும் அதிஷ்டாநமாகவிருத்தல் என்ற 10 குணங்கள் எப்பொழுதும் அழிவில்லாமல் ஈசுவரனிடம் இருக்கின்றன. இத்தன்மையான குணங்களை உடையவரானால் துக்கம் நிறைந்த இந்த லோகத்தை ஈசுவரன் சிருஷ்டித்திருக்கமாட்டார் என்ற ஆக்ஷேபணைக்கு சமாதானம்:— பரம சிரேயஸ்கரமான கைவல்லியத்தைப் பிராணிகள் அடையும் பொருட்டு சுகதுக்கங்களை ஏற்படுத்தி, அவைகளின் அநுபவங்களினால் பிராணிகளின் மனஸ் சுத்தியாகி, ஞானம் உண்டாகி, பிரகிருதி புருஷ விவேகம் ஏற்படுகிறது. அதனால் கைவல்லியம் வித்திக்கிறது. இது ஈசுவரனின் பரமகாருண்ணியத்தைக் காட்டுகிறது.

முக்தி இருவிதம்:—(1) சத்க்ரியோமுக்தி (2) கிரமமுக்தி. இந்த ஜம்மத்திலேயே உடனே முக்திபெறுதல் ஒருவிதம். மேல் மேல் படியேறி மேல் மேல் லோகங்களிற் சென்று கடையில் பிரஹ்மலோகம் (7-வது லோகம்) போய் பிரஹ்மாவுடன் தங்கியிருந்து மஹா பிரளயாந்தத்தில் பிரஹ்மாவுடன் சேர்ந்து முக்தி பெறுதல் தான் கிரமமுக்தி எனக் கூறப்படுவது. ஈசுவரனால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஞானதர்மங்களினால் அநேகர் இம்முக்தியை அடைகிறார்கள். மற்றவர்களோ பிரகிருதியில் லயமடைகிறார்கள், மரணத்தக்குச் சமானமான துக்கத்தை யடைகிறார்கள். அவரவர்கள் விகாசமுறையில் இருக்கின்றபடியினாலான நிலைமையுடன் லயம் அடைகின்றார்கள். பின்பு வேறு ஒரு பிரஹ்மாண்டம் சிருஷ்டி ஏற்படுங்காலத்தில், அந்தந்த நிலையில் வெளிக்கிளம்புகின்றார்கள். ஆனால் இவர்கள் பிரகிருதிலுபயர்கள் அல்லர், பிரகிருதிலுபயர்கள் உபாஸனைக்கிரமத்தில் முக்தியடைகின்றவர்கள். பிரஹ்மாவின் ஒரு பகலில் 14 கல்பம், 14 மது, 14 இந்திரன். இவ்வாறு அதிகாரிகள் பதினான்கு பதினான்காக நிகழும். பிரஹ்மாவின் இராத்திரி திருப்பிரளயம், ஓர் ஓர் கல்பத்தில்

பூ: புவ: ஸுவ: என்ற மூன்று லோகங்களுக்கு மாத்திரம் லயம். 4 யுகங்களும் 72 தரம் சுற்றிவந்தால் ஒரு கல்பம். இப்போது பிரஹ்மாவுக்கு 51-வது வயது நடப்பு. வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் 27 தடவை சுதூயுகங்களும் சுற்றிவந்துவிட்டன. பிரஹ்மாவின் 100-வது வயசு முற்றுப்பெறுகிற காலமே மஹாப்பிரளயகாலமாகும். சத்திய லோகத்தில் பூதங்கள் எல்லாம் லயமடைகின்றன. யோகிகளின் குருபரம்பரை ஈசுவரன், ஹிரண்ணிய கர்ப்பராவர்.

26 வ-டுவெ-ஷாஜிவி ம-ரா-ஃ

காடுநாநவடுஅடாசு||

காலவரம்பைக் கடந்தவராகையால் அவர், பூர்வீக ஞானாசாரியர்களின் தருவாவர்.*

27. தஸ்யுவாஸுஃபுணவஃ |

அவருடைய பெயர் பிரணவம்.

குறிப்பு:—பிரணவம் என்பதின் பொருள் 'என்றும் புதிதாயுள்ளது. என்பதாம்.' மற்றைய சப்த ராசிகள் மாறும். பிரணவம் ஒன்றே என்றும் மாறாதது, நித்தியமானது. 'ஓம்' என்ற பதத்திற்குப்பொருள் ஈசுவரன் என்பதே பதம், அர்த்தம் (பொருள்) இவைகளின் ஸம்பந்தம் ஸங்கேதமாக ஏற்பட்டதா, அல்லது தீபம், பிரகாசம் இவைகளின் சம்பந்தம் போன்று என்றும் உடன் நிகழ்வதா? அவருக்கும் (அர்த்தத்திற்கும்) பிரணவத்திற்கும் பதத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஸ்வபாவமாய் என்றும் உள்ளது. மேலும், சங்கேதமென்றால் மனிதர்களுடையதன்று. ஈசுவரனால் கிருஷ்டிகாலத்திலேயே, இன்ன பதத்திற்கு இன்ன பொருளென்று சங்கற்பிக்கப்பட்டது. பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை சங்கேதம் வெளிப்படுத்துகின்றது. பிதா, புத்திரன் என்பவர்களுக்குள் நிகழும் சம்பந்தம் என்றும் உள்ளது. அதை வார்த்தை பிரகாசப்படுகிறது. ஓர் ஓர் கல்பத்தின் முடியில், பிராணிகள் வாசனைகளுடன்

* மற்ற குருக்கள் காலவரம்புக்குட்பட்டவர்கள். அவர் ஆதி குரு சுவேதாஸ்வதரோபரிஷத்தின் பொருஷ்ணாணம் என்ற மந்திரம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

லயமடைந்து, பின்பு வேறு கல்ப ஆரம்பத்தில் எல்லா வாசனைகளுடன் வெளிவருமாறுபோல, சப்த ராசிகள் அவைகளின் சக்தியுடன் (இன்ன அர்த்தத்திற்கு இன்ன சப்தம் என்ற சம்பந்தம்) பிரளய காலத்தில் பிரகிருதியில் லயம் அடைகின்றன. பின்பு சிருஷ்டிகாலத்தில் வெளிப்படுகின்றன. சப்தத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கு முள்ள சம்பந்தம் பரிணாம நித்தியம், கூடஸ்த நித்தியமன்று. புருஷன் ஒருவனே கூடஸ்த நித்தியன் சப்தராசிகள் எப்போதும் மாறிக்கொண்டேயிருக்கின்றன. பூமியினின்று உண்டாகின்ற ஜீவராசிகள் (உத்பிஜம்) மற்றகாலங்களில் பூமியோடு பூமியாக லயமாகி, வருஷகாலத்தில் வெளியாகின்றன. அவைபோல சிருஷ்டிகாலத்தில், முன் லயம் அடைந்த வஸ்துக்கள், ஜீவராசிகள், சப்தராசிகள் பின் வெளிப்படுகின்றன.*

28. | கஜ்வஸுஷ்டி-லாவநம் ||

அப்பிரணவத்தை ஜபித்தலும் அதன் போருளாகிய ஈசுவரனைத் தியானித்தலும் வேண்டும்.

குறிப்பு:—அப்புஷ்ச செய்வதினால் யோகியின் மனம் ஆவரண விசேஷபசக்தி குறைந்துவர, ஐகாங்கிரியம் பெறுகிறது. அந்த ஐகாங்கிரியத்தினால் ஸமாதியும் அதன் பலனான ஈசுவரப் பிரகாசமும் உண்டாகும்.

29. | ததவ்ரத்யுதே தநாயி | மஹேவ்யோராயாவஸூ ||

அதனால் (பிரணவ தியானத்தினால்) புருஷனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபநாமம் விகீநங்கள் நீங்குதலும் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—ஈசுவரப் பிரஸாதத்தினால் வியாதி முதலானவைகள் இவ்விர அணுகா. இவ்வினவிட்டு அகன்றுவிடும். தன்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தைப் பார்ப்பான். ஈசுவரன் சுத்தத்யும், பிரஸந்தராயும் (சிலேசங்கள் இல்லாதவராயும்), நேவலனாயும் (புண்ணிய பாப சம்பந்தமில்லாதவனாயும்), ஜநம், ஆயுஸ், போகங்களில்

* கடோபசிஷத்தின் பிரணவத்தைப்பற்றிய மந்திரங்கள் இங்கு கவனிக்கத்தக்கன.

லானாயும் எப்படி இருக்கிறானோ, அப்படியே புத்திக்குப் பிரகாசத்தை உண்டுபண்ணுகிற புருஷனும் இருக்கிறான். விருத்த தர்மங்கள் உள்ள இரண்டு வஸ்துக்களில் ஒன்றை அறிந்தால் மற்றதை அறிய முடியாது. ஒரே மாதிரியான தர்மங்களையுடையவைகளாக இருப்பின் ஒன்றை அறிந்தால் மற்றதை அறிதல்கூடும். அதனால், ஈசுவரனுக்கும் புருஷனுக்கும் (யோகியின் புத்திக்கு சாக்ஷியான புருஷனுக்கும்) மேற்கண்டபடி குணஸாயமிருப்பதால் ஈசுவரஸ்வரூபத்தை அறிவதால், புருஷஸ்வரூபத்தை அறிவதாகும். பிரத்தியக்ஷைதான் என்றால் அவித்தியாவான், அதாவது உள்ளபடி அறியாமல் விபரீதமாக அறிகிறவன் என்பதாம். இதன் தேர்ந்த கருத்து, இந்தப் பிரணவ உபாஸனையால், சித்தம் அந்தர்முகப்படுதலும், தடைகள் நீங்குதலும் உண்டாகும்.

30. ஷாபிஷுஷாநஸம்ஸயபுஷாஹஸுஷாவிரதிஸூத்ரி
உஸ-நாஸுஸ-குபிக்ஷாநவஸ்திக்ஷாநி விதுவி
க்ஷெவாநெஸ்தாநாயி

தடைகளாவன:—(1) வியாதி, (2) மநநோயிமை, (3) ஸம்சயம், (4) பிரமாதம், (5) ஜலஸ்யம், (6) அவிரதி (துறத்தல்இன்மை), (7) பிராந்தி தர்சனம், (8) யோகபூமியை அடையாமை, (9) சமாதிநிலையின்று நழுவதல். மனத்திற்கு விக்ஷேபத்தை யுண்டுபண்ணும் தடைகளான, இவை ஒன்பது, இவைகளால்தான் மனோவிர்த்திகள் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு:—வியாதி வாத, பித்த,சிலேஷ்மதாதுக்களும், ஆகாரங்களின் ரசமும், மனஸ் முதலிய விந்திரியங்களும் நோர்மையில்லாம விருத்தலால் உண்டாகும்.

மநநோயிமை=ஒரு காரியத்தைச் செய்வதற்குத் தகுதியில்லாமை, அதாவது, பூர்வ அநுபவமின்மையாலும், பூர்வ ஸம்ஸ்காரமின்மையாலும் ஒரு காரியத்தைச் செய்வதற்குத் தகைமையின் விருத்தல்.

ஸம்சயம்=இதுவோ அதுவோவென்று சந்தேகங் கொள்ளுதல்.

பீர்மாதம் = ஸமாதி ஸாதங்களில் பிரவிர்த்தியில்லாமை.

ஆலஸ்யம் = தமவினூல், சரீரம், மனம், இரண்டும் பிரவிர்த்தி
 ங்காமல் இருத்தல்.

அவிரதி = விஷய சுகங்களின் மேல் ஆசை, விஷயங்களில் ஒழிவில்லாமை.

பிராக்திதர்சநம்==பிரமையினால் ஒன்றை வேறொன்றாகவறிதல்

யோகபூமியையடையாமை—யோகாப்பியாஸம் செய்துகொண்டவருகையில் உயர்ந்த ஸமாதி நிலையைப் பெறாமல் கீழான பூமிகளின்கண் உண்டாம் சித்திகளின் மேல் ஆசைகொண்டு, அவைகளில் திருப்தியாகவிருத்தல்.

ஸமாதிரிலையினின்று நடுவதல் = ஸமாதி நிலைபெற்ற பிறகு
ஆதைக் காப்பாற்றிக்கொள்வதில் முயற்சியில்லாமை.

31. உருவபெளபீகநஸ்யாமவெஜ்யகஸ்யாஸபூஸாஸா
விருக்பவஸஹஹவீ||

துக்கம், தௌர்மநஸ்யம், சரிர நடுக்கம், உச்வாஸம், நிச்வாஸம்
இவை விசேஷபத்துடன் நிகழ்பவை.

துக்கம் என்பது ஆத்திரியாத்தமிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிநைவிகம்
இவைகளால் உண்டாகும். துக்கம் பிரதிகூலமான அநுபவம்.

தேளர்மநஸ்யம்=செய்த முயற்சி பவிக்காமல் அதனால் உண்
டாம் மநச்சஞ்சலமாம்.

சரீரநடுக்கம்—அங்கங்களின் அசைவு. இது யோகாப்பியாஸத்தி
ற்கு விநோதி.

உச்வாஸ நிச்வாஸம்—நம்முடைய ஸ்வாதிநமின்றி காற்று உள்
 னே போதலும் வெளியே வருதலும்.

ரேசகம், பூரகம் என்றவை இத்தனை மாத்திரை என்ற அளவுக்குட்பட்டு சுவாஸம் நடைபெறும்படி செய்தல்.

32. தபூதிஷெயாப-ஓரெகத தூல்யாஸஃ॥

இவைகளை நிவர்த்தித்து ஒன்றான தத்துவத்தை மாந்திரம் அப்பியவுத் தல் வேண்டும்.

குறிப்பு:—(1) நிவர்த்தித்து என்றால், முன் சொல்லியிருக்கிற படி, வைராக்சியத்தால் நிவர்த்தி ஏற்படுத்தலாம். ஒன்றான தத்துவம் என்பதற்கு ஈசுவரன் என்பது அர்த்தமாம். விஞ்ஞாந பிக்ஷுவின் அபிப்பிராயப்படி யாதேனும் ஒரு தத்துவத்தைப் பற்றிச் சிந்தனை கொள்ளுதல் இதில் பயன்படும் என்கிறார். ஆனால் முன்னுள்ள சூத்திரங்களை நோக்க, ஈசுவரன் என்று கொள்ளுதலே உசிதமாகும். மேலும் மநம் ஒருமுகப்படவேண்டுமென்றால் உயர்வற உயர்நலம் மைந்த அந்த பரம புருஷனைத் தியானித்தலே வேண்டும்.

(2) கூடிணிக விஞ்ஞாந வாதிகளின் மத கண்டநம்:—

(a) அவர்கள் மதப்படி, மனோவிர்த்திகளைத் தவிர, மநம் என்று பிரத்தியேகமாக வேறொன்றுமில்லை. ஒவ்வொரு விர்த்தியும் கூடிணிகம் அதனால் ஒவ்வொரு விர்த்தியும் நிகழ்தல் ஏகாக்கிரமாகும். அதனால் விகழ்பதமே இல்லை என முடியும். அதனால் யோகாப்பி யாஸமுயற்சி வேண்டுமெனில்லை யெனவேற்படும். அது சரியன்று, மநம் வேறு, கூடிணிகமன்று, நிலையுள்ளது. ஒரு பதார்த்தத்தைப் பல பதார்த்தங்களினின்று வேறுபடுத்தி அந்தவேறுபடுத்தப்பட்ட பதார்த்தத்தில் மநத்தை நிற்கும்படி செய்தல் கூடும். அதனால் ஏகாக்கிரம் ஏற்படும், அதனால் விக்ஷேபநிவர்த்திக்காகச் செய்யவேண்டிய முயற்சி பிரயோஜனமுள்ளதுதான்.

(b) கூடிணிகவிஞ்ஞாந வாதிகளின் வேறு அபிப்பிராயம்:— விர்த்திகள் பல உள. அவைகளின் பிரவாகத்தில், ஒரே விர்த்தியாகவே மநம் மாறி நின்றல் கூடுமன்றோ? அது சரியன்று. அவர்களின் லித்தார்த்தப்படி, விர்த்தியும் மநமும் கூடிணிகமென்பதனால், இரண்டிலும் பிரவாகம் ஏற்படுதல் கூடாது. அதனால் ஏகாக்கிரம் உண்டாவதற்கு அவகாசமில்லை. நான் என்ற ஆலய விஞ்ஞாநம் (சாமாந்திய அகங்காரம் என்பார் வேதாந்திகள்) என்ற ஸ்திரமான நிலைமை

இருக்கின்றது என்றாலோ, அந்த “நான்” என்பதற்கு விசுபிதமின்மையாலும், விசுபிதம் மந்தத்தையே பொறுத்ததாகவிருக்கின்றமையாலும் போகமுயற்சி பிரயோஜனம் இன்றே என்பது ஏற்படும்.

(c) க்ஷணிக விஞ்ஞாநவாதிகள், அதாவது வைநாசிகர்களின் சித்தாந்தத்தில், தர்மம் ஒன்றே உளது. அது ஆசிரயிக்கும் தர்மி என்பது இலது என்பதாம். அதனால் அந்தக்கரணம் இல்லை என்பார். விர்த்திகளின் பிரவாகம் இருக்கின்றது என்றால், அது சரியன்று. பிரவாகம் என்றால் ஸஜாதீயப் பிரத்தியயம் (ஒரே மாதிரியான விர்த்திகள்) தொடர்ந்து நிகழவேண்டும். அப்படியில்லாமல் விஜாதீயப் பிரத்தியயம் (விருத்தமான பிரத்தியயங்கள்) நடைபெற்றால் பிரவாகம் எங்ஙனம் உண்டாகும்? விர்த்திகள் தனித்தனியாக உண்டாகி அழிசின்றமையால், ஒரு விர்த்தியின் பலனை மற்றொரு விர்த்தி அநுபவிப்பதும் அறிதலும் எங்ஙனம்?

(d) மநம் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திற்கும் வேறு வேறு என்றால் நான் என்ற அநுபவம் நிகழமாட்டாது. விர்த்திபேதங்கள் இருப்பினும், நான் என்ற தொடர்புள்ளது. விர்த்திகள் விஷயங்கள் வெவ்வேறாயினும், நான் என்ற ஞானம் அபிந்நமாக அநுபவத்திலிருக்கின்றது. சித்தம் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் வேறு வேறாயின், இந்த நான் என்ற அநுபவம் எப்படி உண்டாகும்? அது பிரமை (மருள்) என்று சொல்வது சரியன்று. அபேதமான ‘அஹம்’ என்ற ஞானம் பிரத்தியக்ஷமான அநுபவம். இதற்கு விரோதமான வைநாசிகர்களின் மதம் சரியன்று.

33. | வெஃ சூக்ஷ்ணாணாஹிதொவெக்ஷாணாஃ ஸுபெஹிஃ
| வபுணராபுணரவிஷயாணாஃ ஸாவநாதபிஃ
| ஸுஸாஹிஃ ||

சுக்மாயிருப்பவர்கள், துக்கிக்கிறவர்கள், புண்பம் செய்பவர்கள், பாடுகள். இவர்களிடம் முறையே ஸ்நேஹம், கருணை, சந்தோஷம், உபேகை இப்பாவனைகளை அப்பியாசம் செய்வதால் மநம் பிரஸாதம் பெறுகிறது.

குறிப்பு:—ராதத் துவேஷாதிகள், அகங்காரம், அக்ரூபை, எரி
ஷை, கோபம் முதலிய தூர்க்குணங்கள் நீங்கி மநம் நீர்மலம்மாக்களை
ண்டியதற்கு உபாயம் சொல்லுகின்றார். சுகமாயிருப்பவரைப் பார்
த்தால் ஈரிஷை உண்டாகும் அதனால் மநத்திற்குக் கல்மஷம் உண்
டாகும். அப்படி உண்டாகாமல் இருத்தற் பொருட்டு அவர்பால்
ஸ்நேஹபாவத்தையும், துக்கத்திற்குள்ளானவர்களிடம் தயை, காரு
ண்ணியத்தையும்* புண்ணியம் செய்பவர்களிடம் சந்தோஷத்தையு
ம், பாபம் செய்பவரிடத்தில், அவரையும் அவர் செய்யும் பாபத்
தொழிலையும்பற்றிக் கவனியாதிருத்தலையும், நம் மநத்தில் உண்டு
பண்ணிக்கொளல் வேண்டும்†. அப்படிச் செய்வதினால் மநத்தின்
சாஞ்சலியம் நீங்கும். பரிசுத்தமாகவும், ரஜஸ், தமோகுணங்கள்
நீங்கப்பெற்று, மநம் சுத்த ஸாத்விக குணமுடையதாகும் அதனால்
சித்தம் ஐகாக்ரியம் அடையும், மநம் ஒருநிலைப்பெறும்.

இந்த சூத்திரம் தியானகாலங்களில் தவிர, மற்ற காலங்களில்,
அதாவது உலகத்தில் நடைபெறுங் காலத்தில், யோகி ஒழுகவேண்
டிய முறையை உபதேசிக்கின்றது.

34. ப்ரஹ்மநவியாஸணாஹொ வா ப்ராணஸ்ய॥

பிராணனைப் பிரயத்தந்தால் (யோக முறைப்படி) வேளியே விடுத
லும், உள்ளே நிறுத்தலும், என்ற பயிற்சியாலாவது (மநத்தை ஒருநிலைப்
படுத்தல் வேண்டும்.)

குறிப்பு:—முந்திய சூத்திரத்திற் சொல்லியிருக்கிறபடி “மைத்
ரீகருணை” முதலிய தன்மைகள் ஏற்படாவிடில், மநத்தை ஒரு நிலை
யில் இருக்கும்படி செய்தலுக்குச் சாதகங்களைச் சொல்லுகிறார்,
இந்த சூத்திரத்தில் ஒரு உபாயம் சொல்லுகிறார். அதுதான் பிரா
ணாயாமம். வா என்பது இனிவரும் மற்ற சாதகங்களை உத்தே
சித்தது.

பிராணாயாமம் செய்தலினால் மநத்தின்கண் உண்டாம் வீர்த்தி
கள் ஒடுங்கும்.

* அதனால் பிறர்க்கு அபகாரம் செய்தலை நிவர்த்தித்து, உபகாரம் செ
ய்தலே நலம் என்ற எண்ணம் உண்டாகும்.

† அப்படிச் செய்வதினால், உண்டாகும் கோபம் விலகும்.

மன்மன மெங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு
மன்மன மெங்கில்லை வாயுவு மங்கில்லை
மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு
மன்மனத் துள்ளே மனோவய மாமே—திருமந்திரம்.

வெளியே விடுதல் (ரேசகம் செய்தல்) உள்ளே நிறுத்தல் (கும்பகம் செய்தல்) என்ற முறை இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லியிருக்கின்றது. அதாவது பூரகம் செய்யாமல் கும்பகம் செய்தலாம். இம்முறையில் வெளியேறின வாயுவை வெளியிலேயே இருக்குப்படி செய்தல் கும்பகமாம். இவ்விதம் செய்வதால், சரீரம் லகுத்துவத்தை அடைகிறது. அதன்மேல் மனம் ஸ்திரப்படுகிறது.

பூரகம், கும்பகம், பின்பு ரேசகம் என்ற முறை மற்றொன்று. அது இந்த விடத்திற் சொல்லவில்லை. கீதை 6-ம் அத்தியாயம் பார்க்க.

35. விஷயவதீ வா ப்ரவ்யதீர - ஹ்நாஸி நஸஃ ஸ்விதிரிஸநநீ

அல்லது விஷயங்களை ஆசிரயித்த பிரவிர்த்தியானது மனத்தை அசையாமல் கட்டுப்படுத்தும்.

குறிப்பு:—விசேஷமான இந்திரிய சக்திகளை உண்டுபண்ணக்கூடிய மூக்கு துணிமுதலிய ஸ்தாநங்களில் சித்த ஐகாக்ரிய முறைகளை நாடுதல், யோகமுறையில் நன்னம்பிக்கையை யுண்டுபண்ணும். அப்படிச் செய்வதால், தூரதிருஷ்டி, தூரக்கேள்வி, வாசனைப் பொருளினி ரல்ல வாசனைகளின் அநுபவம் இவைபோன்ற சித்திகள் உண்டாகிறதினால், யோகாப்பியாசத்தில் உண்மையான நம்பிக்கை ஏற்படும். அதனால், தீவிரமான யோகமுயற்சி உண்டாகும்.

நாவிகாக்கிரத்தில் மனத்தை நிறுத்தினால் திவ்விய (சூக்ஷ்மமான) கந்தங்களின் அநுபவமும், நாக்கின்துணியில் மனத்தைநிறுத்தித் தியானம் பண்ணினால் தாரணை, தியானம், சமாதிமுறைகளை அப்பிய வித்தால் (இதுவே ஸம்யமம் என்றும் பெயர்பெறும்), திவ்விய ரசங்களின் அநுபவமும், தாலுவில் தியானம்செய்தால் திவ்விய ரூபங்களின் அநுபவமும், நாவின் மத்தியில் தியானம் செய்தால் திவ்விய ஸ்பரிசங்களின் அநுபவமும், நாவின் அடிமூலத்தில் தியானம் செய்

தால் திவ்விய சப்தங்களின் அநுபவமும் உண்டாகும். இவ்விதமான அநுபவம் ஏற்பட்டால் ஸம்சயம் நீங்கி ஸ்தைர்யம் உண்டாகி சமாதிப்பிரஞ்ஞைக்கு துவாரம் (வழி) உண்டாகும். முன் சொன்ன தியான மானது சந்திரன், சூரியன், கிரகங்கள், ரத்தங்கள், தீபம், மணி, முதலியவைகள் மேலும் நிகழலாம். அதனால் மேற்கண்ட படி சமாதி பிரஞ்ஞைக்கு வழி ஏற்படும்.

சாஸ்திரத்தினாலும், அநுமாதத்தினாலும், குருஉபதேசத்தாலும் தெரிந்த விஷயம் அவன் அவன் ஸ்வந்த அநுபவமில்லாவிடில் பரோக்ஷமாகவேயிருக்கும். அதனால் மோக்ஷம் முதலிய சூக்ஷ்ம விஷயங்களில், உண்மையான ஸ்திரமான நம்பிக்கை உண்டாகிறது. யாதேனும் ஒரு சூக்ஷ்மமான விஷயத்தில் பிரத்தியக்ஷமான அநுபவம் ஏற்படுமாகில் சாஸ்திரம், அநுமாதம், குருஉபதேசம் இவைகளால் தெரிந்துகொண்ட ஞானம் ஸ்திரப்படுகிறது. அதனால் மோக்ஷம் வரையுள்ள மற்ற சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் உண்மையென நம்பிக்கை உண்டாகிறது. இதனால் தான் மரத்திற்கு ஸம்ஸ்கார அப்பியாஸ முறைகள் சொல்லப்படுகின்றன. விரத்திகள் நாராவிதமாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றமையால் விரத்திகள் ஒரிக் கும் பொருட்டு அநேக அப்பியாஸங்கள் இப்போது சொல்லப்படு கின்றன. அந்த அப்பியாஸம் பிரயோஜனப்படவேண்டுமானால், அதாவது மரத்தின் ஸ்திரமான நிலை உண்டாகவேண்டுமானால், அப் பியலிக்கப்படும் முறையைத்தவிர மற்ற விஷயங்களில் வைராக்கி யம் வேண்டும். அந்த வைராக்கியத்தை வசீகாரம் எனச் சொல்லு கிறது.

36. விஸாகா வா ஜெயாதிஷ்டகீ:

அல்லது, துக்கமில்லாமல், ஜோதினை (மரத்தின் ஸ்வ பாஷத்தை ஆசிரித்த பிரவீந்தி (மரத்தை அசையாமல் கட்டுப்படுத்தும்.)

குறிப்பு:—ஹிருதய புண்டரீகத்தில் மரத்தை நிறுத்தி, தாரணை தியானம், ஸமாதி கொள்ளுகிறவனுக்கு புத்தி நிர்மலமாகவும் ஆகா சம் போல் எல்லாவற்றிலும் வியாபிக்கும் இயல்பினதாகவும் ஆகிறது.

ஹிருதய புண்டரீகத்தில் ஒரு சக்ரம் உள்ளது. அது 8 தளமுள்ளது. அது அதோமுகமானதாக இருக்கிறது. பிராணாயாமத்தினால் ஊர்த்துவமுகமாகத் திருப்பி, அதில் மந்ததை நிறுத்தவேண்டும். அதன் மத்தியில் சூரியமண்டலப் ஜாக்கிரதாவஸ்தையின் இருப்பிடமும் அகாரம் என்ற அக்ஷரமும், அதன் மேல் சந்திரமண்டலம் ஸ்வப்நாவஸ்தையின் இருப்பிடமும் உகாரம் என்ற அக்ஷரமும், அதற்கும் மேல் அக்நிமண்டலம் சுஷுப்தி அவஸ்தையின் இருப்பிடமும் மகாரம் என்ற அக்ஷரமும், அதற்கும் மேல், பரவியோம ஸ்வரூபம் துரீய அவஸ்தை பிரஹ்ம நாதம் என்று சொல்லப்படும் அர்த்த மாத்திரையும் இருக்கின்றன. அந்தத் தாமரையின் கர்ணிகையில் ஊர்த்துவமுகமான பிரஹ்ம நாடி இருக்கின்றது. அது சூரியாதி மண்டலங்களின் மத்தியில் பிரவேசிக்கிறது. அதற்கு மேல் போய்க்கொண்டிருக்கிறது ஸுஷுப்த நாடி. அது வெளியிலுள்ள சூரியமண்டலங்களைத் தாண்டிப்போகின்றது. அது தான் மந்ததின் ஸரியான ஸ்தாநம். அதில் தாரணை, தியானம் செய்தால், சித்தஸம்வித் உண்டாகிறது. வஸ்துக்களின் உண்மையான நிலை (Thought Forms)யின் சாக்ஷாத் காரம் பெறுகிறது. அந்த ஸ்தாநத்தில் மநம் நிற்பதினால் சூரியன், சந்திரன், கிரகங்கள், ரத்னங்கள் இவைகளின் தேஜோரூபங்களாக நானாவிதமாகத் தோன்றுகிறது. அதாவது அந்த மநம் அந்த ரூபங்களாக ஆகிறது. ஸுஷுப்த நாடியை ஆசிரயித்திருக்கின்ற மையால், இந்த மநஸ் ரஜஸ், தமஸ் இரண்டும் குறைந்தும் சத்வம் மேலீட்டும் இருக்கின்றது. அதனால் அந்த நிலை ஜோதிஷ்மதீ (ஜோதிஸை உடையது) என்று சூத்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

முன்னே சொல்லியபடி விஷயங்களில் சம்பந்தம் பெற்றது பேரல, அஸ்மிதையில் (நான் இருக்கிறேன் என்ற பாவம்) ஏகாக் கிரதை பெற்ற மநஸ் ஆனது அலையற்ற சமுத்திரம் போலவும், சாந்தமாயும், (ரஜஸ், தமஸ் அற்றதாயும்) எங்கும் வியாபகமுள்ளதாயும், நான் என்ற சுத்தப் பிரஞ்ஞைமாத்திரம் உள்ளதாயுமிருக்கின்றது. இவ்விதமாகவே சாங்கிய சூத்திர வியாக்கியாதாவான பஞ்சசிகாசாரியாரும் சொல்லுகின்றார்.

விஷயங்களை ஆசிரயித்து நிகழும் பிரவிர்த்தியும், அஸ்மிதையை ஆசிரயித்த மநப் பிரவிர்த்தியும் ஜோஜீஷ்மதீ எனப் பெயர் பெறும். இதனால் யோகியின் மநம் ஸ்திரமான நிலையை யடைகின்றது.

37. வீதாராமவிஷயம் வா வித்யு:

அல்லது ஆசைவிட்ட மஹா புருஷர்களை மநம் விஷயிகரீந்தலினால் (அது ஸ்தைரியம் பெறும்).

குறிப்பு:—ஆசைவிட்டவர்களான வியாஸர் முதலிய மஹர்ஷிசுரின் குணங்களைத் தியாமித்தல் வேண்டும். அவர்களின் மனோ நிலையைத் தியாமித்தலால் அந்நிலையை, அப்பியாஸம் செய்கிற யோகி பெறுகிறான்.

38. ஸ்வபிபிராஜிதாநாலம்பநம் வா:

அல்லது ஸ்வப்நத்திலும் நித்திரையிலும் ஏற்படும் ஞாநத்தை ஆசீரயித்துத் தியாநிப்பதால் மநம் நிலை பெறும்.

குறிப்பு:—(1) வேறு ஒரு அர்த்தம் “அல்லது ஸ்வப்நத்திலும் நித்திரையிலும் ஞானம் நமுவாது வைத்துக்கொளல்.” என்பதாம். ஜாக்கிரதையினின்று ஸ்வப்நத்திற்குப் போகும்போதும், ஸ்வப்நத்தினின்று சுஷுப்திக்குப் போகும்போதும் நான் என்ற பிரஞ்ஞையின் தொடர்பு அற்றுப்போகிறது. அத்தொடர்பு அறாமல், பிரஞ்ஞை நிலைத்தல் வேண்டும். அற்றுப்போகும் நிலையை பாழ் என்று சொல்லுகிறது. அப் பாழைத் தாண்டுகளுக்கு முயல வேண்டும். இது தான் இந்த சூத்திரத்தின் தாத்பரியம். நினைவிற்கும் கனவிற்கும் மத்தியில் ஒரு பாழ், கனவிற்கும் ஸுஷுப்திக்கும் மத்தியில் ஒரு பாழ், சுஷுப்திக்கும் துரியத்துக்கும் மத்தியில் ஒரு பாழ், ஆக மூப்பாழ்கள், அதாவது லய ஸ்தாநங்கள் உண்டு.

(2) இந்திரியங்களுக்கு விஷயங்கள் இல்லாமலும், மநஸ் ஆனது வாஸநாருபமான விஷயங்களை அநுபவிக்கும் ஸமயம் ஸ்வப்நம்

நமாம். நித்திரையின் லக்ஷணம் முன் 10-ம் சூத்திரத்திற் கண்டு கொள்க.

(3) ஸ்வப்நத்தில் யாதேனும் ஒரு தேவதை அல்லது மஹா புருஷர் அல்லது உயர்ந்த பாவம் தோன்றும் பஞ்சத்தில் நினைவில் அந்த தேவதை, அந்த புருஷன், அந்த உயர்ந்த பாவம் இவைகளின்மேல் மனத்தை நிறுத்தினால், மனம் ஒருமுகப்படும். யோகி ஸ்தைர்யம் பெறுவான்.

(4) ஸுஷுப்தியின் ஞாநம் :—ஸாத்விக ஸுஷுப்தியின் ஞாநம், “சுகமாயத் தூங்கினேன்” என்ற மட்டில்தான் ஸ்மிருதி நினைவில் உண்டாகும். ஆந்நிலையில் (சுகம் அநுபவித்த நித்திரை சமயத்தில்) மனம் தன் நிலையிலிருக்கும். அதுவே ஏகாக்ரமான நிலை. பிரஹ்மவித்துக்கள் அந்த ஸுஷுப்தி சுகத்தையே பிரஹ்ம ஸ்வரூபம் என்கின்றார்கள். சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் ஸுஷுப்தியின் விசாரணையைப்பற்றிய விஷயம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

39. யயாஹிதய்யூநாநா||

அல்லது எது உள்கீத நலமெனப்படுகிறதோ, அதின் மேல் தியாநித் தலினால்.

குறிப்பு :—எது பிரியமாகவிருக்கிறதோ, அதன்மேல் மனம் நிற்பதாகும். அதனால் ஐகாக்ரியம் சித்திக்கும். தேவதையைத் தனக்குப் பிரியமான ரூபமாகத் திபாநித்தவினால், மனம் ஸ்தைர்யம் பெறும்.

40. வரஸாணம் வரஸிஹதூனொ஽ஸ்ய வஸீகாரஃ||

(இவ்விதமாய்த் தியாநிக்கின்ற யோகிக்கு) பாம அனு முதல் பாம மனுத் வரையில் உள்ள எல்லாம் ஸ்வாநீநப்படும்.

குறிப்பு :—மேற்கண்ட உபாயங்களினால், யோகியானவன் ஸ்தூலவஸ்து முதல் வர வர மஹா ஸுட்சுமவஸ்து வரை தியானம் செய்யும்படியான திறமையும் சூக்ஷ்ம வஸ்து முதல் மஹா ஸ்தூல

வஸ்து வரை தியானம் செய்யும்படியான திறமையும் பெறுதல் கூடும். இதில் எவ்விதத் தடையும் கிடையாது. இந்நிலையைப் பெற்ற யோகியானவன், ஐகாக்ரியத்தின் பூர்ணத்திறமையைப் பெறுகிறான். இனி அவ்விஷயத்தில் பழக்கம் வேண்டுமெனில்லை.

41. சுநீணவ்யுதோஹிஜாதஸ்யைவ ரிணெமு-ஹீத்ய
முஹணமு-ஹெயுஷ-தஸ்யீதடிஜநகா ஸாரிவத்தி||

இவ்வித அப்யாசத்தால், மனோவிர்த்திகள் சுநீணமாகியிருக்கின்ற யோகியின் மனம் அஸ்மிதையையும் இந்திரியங்கள், விஷயங்கள் இவைகளுடன் ஏகி பாவத்தையும் அடையும். நீர்மலமான ஸ்படிக மணியைப் போன்றதாகும்.

குறிப்பு:—ஸ்படிக மணியின் ஸம்பத்தில் செம்பருத்தியின் புஷ்பத்தை வைத்தால் அதன் நிறம் அம் மணியில் தோன்றிடும். அது போல யோகியின் மனம் நிகழும். விர்த்திகள், சாத்விக, ராஜஸ், தாமஸம் என மூன்று விகங்கள். ராஜஸ், தாமஸ விர்த்திகள் மாத்திரம் சுஷயத்தை அடைகின்றன. சாத்விக விர்த்தி இருக்கின்றது. சாத்விக விர்த்தி நிகழ்கலைத்தான் மனம் அந்தர்முகப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறது. மற்ற இரண்டு விர்த்திகள் (ராஜஸ், தாமஸம்) பகிர் முகமானவை. முதன்மையில் இவ்விரண்டு வித விர்த்திகள் அடங்கி, மனம் அந்தர்முகப்படும், சாத்விக விர்த்தி மாத்திரம் நிகழும். பின்பு, இவ்விர்த்தியும் ஒடுங்கும். ராஜஸ் தாமஸ விர்த்திகள் நிகழும் காலத்தில் மனம் மலிநமாக விருக்கும். இவை நீங்கி ஸாத்விக விர்த்தி அதிகப்படவே, மனம் ஸ்படிகம்போல் நீர்மலமாக இருக்கும். அப்போது எந்த வஸ்துவுடன் மனம் ஸம்பந்தப்படுகிறதோ, அந்த வஸ்து வின் தன்மையாக ஆகிவிடுகிறது.* அது ஒர் நிலைமை. மனம் ஆனது விஷயங்களுடன் சம்பந்திக்காமல், இந்திரியங்களுடன் மாத்திரம் சம்பந்தித்து, இந்திரியங்களை விஷயமாகக்கொள்ளும் நிலைமை இரண்டாவது.† மனம் பிரமாதாவுடன் (ஆத்மாவுடன்) சம்பந்தித்தல் மூன்றாம் நிலைமை. இதற்கு கிரஹீதிருஸமாபத்தி என்று பெயர்.

* இதற்கு கிரஹீயஸமாபத்தி என்று பெயர்.

† இதற்கு கிரஹணஸமாபத்தி என்று பெயர். கிரஹணம் என்றால் இந்திரியங்களுக்குப் பெயர்.

கிரஹீதிரு என்றால் கிரஹிக்கிறவன், அதாவது ஆத்மா என்றர்த்தம் ஸமாபத்தி—தன்மயமான பரிணாமம். தன்னிடத்தில் உள்ள ஆத்மா வினிடம் தன்மயப்படுதலைத் தவிர, முக்தர்களான சுகர், பிரஹ்மலாதர் முதலானவர்களிடம் மனத்தை ஒரோபிடியாய் நிறுத்தலும் இந்த ஸமாபத்தியிலடங்கும்.

42. சூத்ர ஸஷாபஃஜ்ஞாநவிக்ஷெஃ

ஸங்கீண-பா ஸவிதக-பா ஸலாவதிஃ

மேற்கண்ட ஸமாபத்திகளுக்கீதள், சப்தம், அர்த்தம், ஞானம் இவை களுடன் கலந்து நிகழும் ஸமாபத்தியானது ஸ்விதர்க்க ஸமாபத்தி என்று பெயர் பெறும்.

குறிப்பு:—41-ம் சூத்திரத்தில் ஸமாபத்தியின் பொதுவான லக்ஷணம் சொன்னார். இந்த சூத்திரம் முதல் 44-ம் சூத்திரம் வரையில், ஸமாபத்தியின் விசேஷ லக்ஷணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. உதாரணமாக இந்த ஸமாபத்தியில் “பசு” என்ற பதம், அதன் பொருள், அதன் ஞானம், இவை தியாரத்தில் கலந்து நின்றலாகும். இது திரிபுடி நிகழும் நிலை. அதாவது மனோவிர்த்தியானது மேற்கண்ட மூன்றிலும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். பதத்தையும் ஞானத்தையும் விட்டு பொருள்மாத்ரிதத்தில் மனம் தனித்து நின்றால், அத்துடன் ஒன்றுபட்டால், அது நிர்விதர்க்க ஸமாபத்தி என்று சொல்லப்படும். அதாவது இதில் சப்தத்தினுடைய ஸங்கேத ஞானமும், அதுமாகத் திற்கு ஸாதநமான ஸ்மரணமும் விலகும்போது, மனம் அர்த்தத்தில் மாத்ரிதம் நிற்கும். இந்த நிர்விதர்க்க ஸமாபத்தியில் உண்டாகின்ற வஸ்து ஞானமானது யோகிக்கு உண்மையான பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாகிறது, இப்பிரமாணம், சப்தம், அதுமாகம் என்ற பிரமாணங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றது.

43. ஷூதிரிவஸிஸ-பெள ஸூரா-பவஸாதிநெய்வாய-பிராக்ர-

நிஹ-பாஸா நிவீ-தக-பா

ஸ்மிருதி போயும், நான் என்ற பிரஞ்ஞ அற்று இருக்கிறது போலவும் (தியாதம் பண்ணப்படும்) வஸ்து மாத்ரிதமாக மனம் நிற்கும் நிலைமையானது, நிர்விதர்க்க ஸமாபத்தி எனச் சொல்லப்படும்.

குறிப்பு:—ஸ்மிருதி, பிரத்தியக்ஷம், சப்தம், அநுமாரம் முதலிய பிரமாணங்களால் அநுபவித்த விஷயங்களின் நினைப்பு. இந்த ஸமாபத்தியில் திரிபுடி அற்று மநம் வஸ்து ரூபமாக ஆகிறது. ஷே-இரண்டு ஸமாபத்திகளும் ஸ்தூலமான வஸ்துக்களைத் தியானித்த லாம்.

44. ஸந்தயெவ ஸவிவரார நிவி-ஹாரா வ ஸ-ஐக்ஷவிஷயா
வ்யாவ்யாதா ||

முன் சொன்ன (ஸவிதர்க்க நீர்விதர்க்க ஸமாபத்திகளின் முறைப்படியே) சூக்ஷ்மமான வஸ்துக்களை விஷயீகரிக்கிற. ஸவிசார, நீர்விசார ஸமாபத்திகள் சொல்லப்படுகின்றன.

குறிப்பு:—முன் ஸவிதர்க்க நீர்விதர்க்க ஸமாபத்திகளில், ஸ்தூலமான விஷயங்களின் தியானம் திரிபுடி உள்ளதாகவும், திரிபுடி அற்றதாகவும் நிகழ்ந்தது. அவ்விதமே, சூக்ஷ்மமான வஸ்துக்களை விஷயீகரித்தவிலும், தியானித்தவிலும், திரிபுடி உள்ளது ஸவிசார ஸமாபத்தி என்றும், திரிபுடி அற்றது நீர்விசார ஸமாபத்தி யென்றும், அறியத்தக்கது. விசாரம் என்றால் தியானத்தில் ஒரு நிலையாம், தர்க்க விசாரம் அன்றாம். சூக்ஷ்ம வஸ்து என்றால் பரம அணு. இனவகள் அலையும் மனத்தை நிறுத்தும் முறை.

45. ஸ-ஐக்ஷவிஷயக்ஷம் ஹாவிம்ஹவய-ஹஸர்நஃ ||

(மேற்கண்ட) ஸ-ஐக்ஷம்மான் வஸ்துவை விஷயீகரித்தலானது மூலப் பிரகிருதிவரை நடைபெறுகிறது.

குறிப்பு:—பஞ்ச பூதங்களின் சூக்ஷ்மமான நிலை—பஞ்சதர்மாத் திரைகள். பஞ்சதர்மாத் திரைகளின் சூக்ஷ்மமான நிலை லிங்கம் அதாவது மஹத்தத்துவம். மஹத்தத்துவத்தின் சூக்ஷ்மமான நிலை அலிங்கம், அதாவது மூலப்பிரகிருதி. மூலப்பிரகிருதியைவிட சூக்ஷ்மமான வஸ்து இல்லை. மூலப்பிரகிருதியை விட சூக்ஷ்மமாகப் புருஷன் இருந்தாலும், புருஷன் பிரபஞ்சத்திற்கு உபதான காரணமாக இல்லை. மூலப்பிரகிருதி பிரபஞ்சத்திற்கு உபதான காரணமாக இருக்கின்றமையால், அதுவே முடிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

46. தா னவ ஸஸீஜஃ ஸரீரயிஃ ||

(மேற்கண்ட நாலு ஸமாபத்திகளும்) பீஜத்துடன் கூடிய ஸமாதி களே.

குறிப்பு:—“பீஜத்துடன் கூடிய” என்றால் “வெளியிலுள்ள வஸ்துவை ஆலம்பநமாக ஆசிரயித்த” என்பதாம்.

47. நிவி-வ்ராவெஸாராஜெய்யா தூப்யஸாடிஃ

நிர்விசார ஸமாதியில் சாமர்த்தியமுள்ளவனாகில் மந்தத்தில் தேனீவான ஞானம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—சஜஸ், தமஸ் இவைகள் விஷயங்களை மறைத்தலாகிய ஆவரணத்தை யுண்பெண்ணுகின்றன. இவைகள் யோகாப்யாஸத்தினால் போகவே, மநம் ஸத்துவமாகப் பிரகாசிக்கின்றது. வெஸாராஜெய்யா = பாண்டித்தியம் உண்டாகும்போது. சாதாரண மாய் ஏனையருக்கு ஞானம் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய்க் கிரமமாக உண்டாகிறது, இந்நிலையை அடைந்தவனுக்கு அப்படியின்றி ஏக காலத்தில் எல்லா விஷயங்களின் ஞானம் உண்டாகிறது. இந்நிலையில் உள்ளவன், பிறர் யாராலும் பரிதபிக்கக்கூடாதவனாக அத்தன்மையான உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடைந்து பர்வதத்தின் மேலுச்சியிலுள்ளவன் போல, ஜநங்களைக் கருணையுடன் பார்க்கிறான். இவ்விதம் மஹா பாரதத்தில் சாந்தி பர்வத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

48. கிதம்பரா தத்ர ப்ரஜிதா ||

அந்நிலையிலுள்ள பிரஞ்ஞை ‘நிதம்பரா’ என்று பெயர் பெறும்.

குறிப்பு:—அந்நிலையில் உள்ள பிரஞ்ஞையானது, ஸம்சய விபரியங்களின்றி வஸ்துக்களின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தையே அறிவிக்கிறது. நிதம்பரா = உண்மை தரித்தல்.

49. ஸூ-தாநூரநபுஜிதூஷாரிநூவிஷயா
விஸெஷாடி-கூகாஜ ||

(முன் சொல்லிய நிதம்பரா என்ற பிரஞ்ஞையானது) சுருதி, அநுமாதங்களால் ஏற்படும் பிரஞ்ஞையை விட வேறானது. அது வஸ்துக்களின் விசேஷ ஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கிறது.

குறிப்பு:—சுருதி அநுமாநங்களால் கிடைக்கும் ஞானம் சாமாந்
நியமானது. வஸ்துக்களின் விசேஷ ஸ்வரூபத்தைக் காட்டும் தன்
மையது அல்ல. ரீதம்பரா என்ற பிரஞ்ஞையானது மேற்க
ண்ட இரண்டு பிரமாணங்களும் பிரவேசிக்க இயலாத பிரஞ்ஞாயுமி.
இதில் உள்ளபடி யதார்த்தஞானம் உண்டாகிறது. சூக்ஷ்மமான
பரம அணுக்கள், மறைவுள்ள வஸ்துக்கள், தூரத்திலுள்ள வஸ்துக்
கள், இந்த பிரஞ்ஞா நிலையில், பிரத்தியக்ஷமாகின்றன. இவைகள்
லௌகிக பிரத்தியக்ஷம், சப்தம், அநுமாநங்களான பிரமாணங்க
ளுக்குப் புறம்பானவை.

50. அஜ்ஞாஸம்ஸாரொ஽நுஸம்ஸாரவ்யதிவநீ. ||

மேற்கண்ட (ரீதம்பரா என்ற பிரஞ்ஞாநிலையால் ஏற்படும் ஸம்ஸ்கா
ரமானது) மற்றைய வேளி விஷயங்களால் ஏற்படும் ஸம்ஸ்காரங்கள்
உண்டாகாமல் தடுக்கும் தன்மையது.

குறிப்பு:—இந்நிலையில் உள்ள யோகியானவன், வெளிவிஷயங்
கள் தன் மனத்தில் தங்க இடம் கொடான். அத்தன்மையான பூர்வ
வாஸனைகள் இருப்பினும், அவைகள் தன்னை மேற்கொள்ளவும் இடங்
கொடான். ஸமாதியினால், பிரஞ்ஞையானது ஸ்திரப்படுகிறது.
அதனால் ஸமாதிருபமான ஸம்ஸ்காரமானது, மேன்மேலும் விருத்
தியடைகிறது. சாதாரண விஷய அநுபவத்தில் மனம் அதன்கண்
னை நிற்பது போல ஸமாதி நிலை உறுதிப்பட, மனம் அந்நிலையில்
இருப்பதாகும். இரண்டிற்கும் வித்தியாஸம் இல்லை யென்றாலோ,
வித்தியாஸம் உண்டு. ஸமாதி நிலையால் ஏற்படும் ஐகாக்ரியமானது
மனத்தின் விஷய வாஸனைகளைப்போக்கி அதைத் தூய்மைப்படுத்தும்
இயல்பினது, புருஷ ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகும்படி செய்கிறது.
புருஷ ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகவே மனம் வீர்த்தியின்றி ஓய்வடை
கிறது. மனோநாசம் உண்டாகிறது என்னலாம். விஷய அநுபவத்
தின் ஐகாக்ரியமானது விஷய அநுபவங்களை விருத்திபண்ணுகிறது.

51. அஸ்யாவி நிரொபெ ஸவஃ-

நிரொயாஹீவீ-ஜ்ஞாஸமாயிஃ ||

மேற்கண்ட (ரீதம்பரா பிரஞ்ஞையால் ஏற்படுகிற) ஸம்ஸ்காரப் பிர
ணாகத்திபுத்த தடை உண்டாகும்போது எல்லா ஸம்ஸ்காரங்களுக்கும்
தடை உண்டாகின்றன. அந்நிலை “நிர்ஜீஜ்” என்ற ஸமாதியாகும்.

குறிப்பு:—இந்த நிர்பீஜ ஸமாதியானது எல்லா ஸம்ஸ்காரங்க ளையும் பாதிக்கின்றது. இதனால் மந்தத்தின் விஷய அநுபவச்செயல் அற்றுப்போகிறது. யோகியானவன் கைவல்லியத்தை அடைகிறான். அந்நிலையில் புருஷன் தன் ஸ்வரூபமாத்திரத்தில் இருப்பவ னாயும், சுத்தனாயும், கேவலனாயும் ஆகிறான். இந்நிலையில் “முக்தன்” எனப்படுகிறான். முதன்மையில், பல விர்த்திகளால் சித்தம் அலை யுள்ளதாக இருந்து, பின்னர் யோகப்பயிற்சியால் பலவிர்த்திகள் தவிரந்து, ஒரே விர்த்தி மாத்திரம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் நான் என்ற பிரஞ்ஞை உள்ளது. பின்னர் அந்த விர்த்தியும் ஒழியலே கைவல்லிய பதவி லித்திக்கிறது. அடியில் வரும் திருமந்திர வசனம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

நானென்றுந் தானென்று நாடிநான் சாரலே
தானென்று நானென் றிரண்டிலாத் தற்பதந்
தானென்று நானென்ற தத்துவ நல்கலாற்
றானென்று நானென்றுஞ் சாற்றகி லேனே

சாற்றரி தாகிய தத்துவஞ் சித்தித்தா
லாற்றரி தாகிய வைந்து மடங்கிடு
மேற்றிகழ் ஞானம் விளக்கொளி யாய்நிற்கும்.
பாற்பா சாயுச்சிய மாகும் பதியே—திருமூவர்

ஸமாதிபாதம் முற்றிற்று.

யோகசூத்திரம்.

2-வது ஸாதந பாதம்.

1. தவஃ ஹ்யாயோயெஸூரபுணியாநாதி த்ரியாயொமஃ

தபஸ், ஸ்வாத்தியாயம், ஈசுவரப்பிரணிதாநம் இவை கர்மயோகம்.

குறிப்பு:—முந்திய அத்தியாயத்தில், எவன் மரம் ஒழிவையடைந்து, அந்தர்முகப்பட்டு சமாதியில் நோக்காயுள்ளதோ, அவனுக்குப் பயன்படும்படியாக யோகம் சொல்லப்பட்டது. எவன் மரம் அந்தர்முகப்படாமல், வெளி விஷயங்களில் பிரவிர்த்திக்கின்றதோ அவனும் யோகியாக ஆதலுக்கு அநுகூலமான ஸாதநங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகின்றன.

தபஸ் என்றால் தாபத்தை உண்பெண்ணுதல். அதனால் மரம், மொழி, மெய்யைப் பரிசுத்தப்படுத்தல். மரத்தில் ஏற்படும் அசுத்தியானது வெகுகாலமாய் இருந்து வருகிற கர்ம கிலேசங்களால் நாநா விதமாயும், விஷய துகர்ச்சியில் பிரவிர்த்திக்கும்படியாயும் செய்கிறது. அது தபஸ்வினால் பேதிக்கப்படுகிறது. அதனால் தபஸ் முக்கிய ஸாதநம். சித்தத்தின் பிரஸாதத்தைப் பாதிக்காமல் இத் தபஸ் நிகழவேண்டும். தபஸ் என்றால் காயக்கிலேசம் எனப்பொருள் பெறும். சுத்தமாக ஆகாரமின்மை யோகாப்பியாசத்திற்கு, விரோதம். இதனால் மித போஜநம் வேண்டும் என்பது இங்கு கிரஹிக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் சித்தத்தின் பிரஸாதத்தைப் பாதிக்காமல் என்ற எச்சரிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்வாத்தியாயம் யோகத்திற்குச் சாதகமான பிரணவ முதலிய பரிசுத்த மந்திரங்களை ஜபித்தலும், உபநிஷத் முதலிய மோகூத சாஸ்திரத்தைப் படித்தலும் இதில் அடங்கும்.

ஈசுவரப், பிரணிதாநம், ப்ரா = நன்றாய், நிதாநம் = வைத்தல். சுகல் காரியங்களையும் பமம குருவான ஈசுவரனிடத்தில் அர்ப்பணம் செய்வதல்.

யத் துரோஷி. யத்யூராலி யஜ்ஜு-ஹோஷி டிதாவலியசு ?
 யத் தவஸ்யுலி களவெய தத் துராஷு டிதவ-பணு ||
 ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 12-ம் அத்.

அல்லது. பாபபேஷை யின்றிக் கர்மங்களைச் செய்தல்,

கூசி-ஹெய்யாயிகாரஸூ. ராமவெஷ-கடாஅந |
 ராகூசி-ஹெய்யெத-ஹ-ஹூ-ஹெதஸ-ஹெதஸகூசி-ஹி ||
 ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 2-ம் அத். 47-ம் சு

2. ஸரோயிலாவநாய-ஹி தெஸதந-ஹெதஸநாய-ஹி ||

அது (முன் சொல்லிய கிரியா யோகமானது) ஸமாதி நிலையை யடை
 தந்தும் கிலேசங்களைக் துறைசேய்துகோண்டு வருதலுக்கும் (பிரயோஜந
 மாம்).

3. | சுவிடிபாஸ்யிதாராமதெஷாஸிநிவெஸாஃ தெஸாஃ ||

அக்கிலேசங்களாவன:—அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகத்துவேஷம்,
 அபிநிவேசம் (உயிர்மேல் பற்று.)

குறிப்பு:—இவை ஐந்தும் மனிதனை ஆசிரயித்து குணங்களை
 ஸ்திரப்படுத்துகின்றன. மறைத், அகங்காரம், தர்மாத்கிரைகள்
 முதலிய பரிணாமங்களை விருத்தி செய்கின்றன. காரிய காரண பரம்
 பரையை விருத்தி அடையும்படி பண்ணுகின்றன. ஒன்றுக்கொன்று
 உதவியாகவிருந்து கர்மங்களின் பரிபாகத்தை உண்டு பண்ணுகின்
 றன.

4. | சுவிடிபாஸ்யிதாராமதெஷாஃ ப்ரஸு-ப்த-ந-விஹி
 ஹொதாராணாஸு ||

ப்ரஸுப்த, தது, விகீசிந், உதார என்ற நான்துவத் அவஸ்தைகளை
 யுடைய மேற்கண்ட அஸ்மிதை முதலிய நான்து கிலேசங்களுக்கும் அவித்
 தை என்பது இருப்பிடமாம்.

குறிப்பு:—ப்ரஸுப்த=வெளியாகாமல் வித்தில் மரம்போல
 உள்ளடங்கி யிருத்தல்.

தது = ஒரு வாஸஸையை, வேறொரு எதிரிடையான வாஸஸை
 யை அப்பியாஸம் செய்து குறைத்தல்.

விச்சிந்ந = ஒரு விர்த்தி வெளிப்படுங் காலத்தில், மற்ற விர்த்திகள் ஒடுங்குதல்.

உதார = ஓர் ஓர் விஷயத்தை நோக்கி விர்த்தி வெளிப்படுதல்.

மேற்கண்டபடி நாலுவிதமான அவஸ்தைகளை அஸ்பிதை முதலிய கிலேசங்கள் பெறுகின்றன.

புருஷ ஸாக்ஷாத்காரம் பெறுமவனுக்கு இக்கிலேசங்கள் வறுத்த விதைபோல ஆகும். திரும்பவும் அவைகள் முளைக்காவாம். அவனைப் பாதிக்காவாம். அது ஐந்தாம் அவஸ்தை எனப் பெயர் பெறும். அதனால் அந்த ஐந்தாம் அவஸ்தைய கடையான ஐந்தாமாம். விதேகப் பிரகிருதிலயானுக்கு அவர்கள் மஹத்தான சுகங்கள் அதுபவிக்குங் காலத்தில், கிலேசங்கள் பிரஸுப்த அவஸ்தையைப் பெறும். அச்சுகங்கள் முடியுங்காலத்தில் திரும்பவும், அவர்கள் ஐந்தாம் பெறும் சமயத்தில் அவர்களைப் பாதிக்கும்.

கிலேசங்கள் வரவரக் குறைதலுக்கு இப்பாத்தம் முதல் ஸூத்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிற தபஸ் முதலானவை ஸாதநங்களாம்.

எல்லாக் கிலேசங்களும் அவித்தையின் பேதங்களாம்.

தத்வங்களில் லயமடைகிறவர்களுடைய கிலேசங்கள் பிரஸுப்த அவஸ்தையைப் பெறும்.

யோகிகளுடைய கிலேசங்கள் தங் என்ற அவஸ்தையைப் பெறும்.

ஸாதாரண விஷயிகளுடைய கிலேசங்கள் விச்சிந்ந, உதார என்ற அவஸ்தைகளைப் பெறும்.

5. சுகித்யாஸூலிஃ வாநாத்யஸூ

கித்யாஸூலிஸூவாத்யபூகிரவிஃ ||

அநித்தியந்தையும், அசுத்தந்தையும், துக்கந்தையும், அநாத்மாவையும் முறையே நித்தியமாயும், சுத்தமாயும், சுகமாயும், ஆத்மாவாயும் நினைத்தல் அவித்தையாம்.

குறிப்பு :—அநித்தியத்தை நித்தியமாக நினைத்தல், பிருதின் முதலிய பஞ்ச பூதங்களை நித்தியமென்று நினைத்து, அவைகளை உபாஸனை செய்து, அவைகளின் ஸ்வரூபத்தைப் பெறவேண்டுமெ

னச் சிலர் முயலுகின்றார்கள். அவ்விதமே, சந்திரன், சூரியன், நக்சத்திரங்கள் முதலியவைகளை நித்தியமாக நினைத்து அவைகளின் தூரதம்மியம் (நிலைமை) அடைய விரும்பினவராய் நானாவிதமான கர்மங்களைச் சிலர் அநுஷ்டிக்கிறார்கள். அமரர்களாக வேண்டுமெனப் பல தேவர்களை உபாவிக்கின்றார்கள்.

அசுத்தத்தைச் சுத்தமாய் நினைத்தல்.—மாதாவின் கர்ப்பாசயம் என்ற இடம், மாதாபிதாக்களின் சுக்கில சோணித சம்பந்தத்தினால் ஏற்படும் உற்பத்தி நிலை, மாதா உட்கொள்ளும் உணவினின்று சுண்டப்பெற்ற உணவு, கர்ப்பப்பையினின்று சிசு வெளிவந்த மேல் உண்டாகும் வியர்வை, மரணம் முதலியன அசுத்தமாக இருக்கின்றன. அவற்றைச் சுத்தமென்று மதித்தல், அசுத்தமாக இருக்கின்ற சரீரத்தைச் சுத்தமென்று மதித்தல், இவ்வித மதியீரத்தால் ஸ்திரீகளைச் சந்திரனைப்போலவும் இன்னும் பலவிதமாக வர்ணித்தலும், பாபத்தைப் புண்ணியமென நினைத்தலும், தீயதை நலமெனக் கருதலும் இவை போன்றவை இதில் அடங்கும்.

துக்கத்தைச் சுகமென்று நினைத்தல், அறிஞர் உலகத்தில் உள்ள யாவும் துக்கமெனக் கருதுவர்.

“பிறந்தோ ருறுவது பெருகிய துன்பம்
பிறவாருறுவது பெரும்பே ரின்பம்
பற்றின் வருவது முன்னது பின்ன
தற்றோ ருறுவ தறிகளன்று அருளி”

என்ற மணிமேகலைச் செய்யுள் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

அநாத்மாவை ஆத்மாவாக நினைத்தல்:—அநாத்மாவாகிய புத்திரகளத்திராதிகளையும், போகத்திற்கு இருப்பிடமான சரீரத்தையும், இந்திரியங்களையும், மனத்தையும் ஆத்மாவென நினைத்தல். நான்குவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அவித்தையானது, பெருக வரும் சிலேசங்களுக்குக் காரணமாயும், கர்மத்திற்கும் அதின் பலத்திற்கும் இருப்பிடமாயும், ஆகிறது. அமித்ரன் என்ற பதம், மித்ர மின்மை என்ற அர்த்தத்தை மாத்திரம் குறிப்பிடாமல் மித்ரன் என்பதற்கு எதிரிடையான சத்துருவைக் குறிப்பிடுகிறது. அவ்வித

மே அலித்தை என்ற பதம் ஞாநமின்மை என்ற அர்த்தத்தைமாத் திரம் குறிப்பிடாமல் வித்தைக்கு எதிரிடையான அலித்தை என்ற பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அலித்தை என்பது பார்வ வஸ்து வாம். அபாவமன்று.

6. ஐயுழைநாசகௌரோகாதுதெவாவலிதா ||

பார்க்கிறவன் (திருக்) பார்க்கச் சாதநமான க்ருவியுடனே (தர்சனம் அகங்காரத்துடனே) சேர்ந்து ஒன்றாய் இருப்பவன் போல நடைபெறும் நிலைமை அஸ்மிதையாம்.

குறிப்பு:—புருஷன் பார்க்கிறவன் (திருக்). தர்சனம், பார்வை யெ ன்றும், பார்வைக்குச் சாதநம் என்றும் பொருள்படும். ஆனால் இவ்விடத்தில் சாதநமான அந்தக்கரணமாம். புருஷன் அந்தக்கரண த்துடன் சேர்ந்து ஒன்றாய் இருப்பது போலத் தோன்றுதல் அஸ் மிதை. ஆத்மாவான புருஷன் அநாத்மாவான அந்தக்கரணத்தில், நான் அதாவது ஆத்மா என்றபிமானித்தல் அஸ்மிதை என்பதாம், பார்க்கிறவனான ஆத்மா பார்வைக்குச் சாதநத்தைத் தான் என்றபி மாநித்தல். பார்வைக்குச் சாதநமாவது அந்தக்கரணம். இது அகங்காரம், புத்தி, சித்தம், மநஸ், எனப் பிரியும். இவைகளில் அகங்காரம் மூலம். சித்தம் என்பது முன் அநுபவத்தைச் சிந்திப் பது, மநஸ் என்பது பிரகிருதத்தில் விஷயங்களை அறிவது, புத்தி என்பது அவிவேகம் ஏற்பட்டுச் சந்தேகம்வருங்கால் தீர்மானிப்பது. ஆத்மா எப்போதும் பரிணாம மில்லாதவன். அந்தக்கரணம் எப் போதும் பரிணாமமுள்ளது. ஆத்மா சேதநன், அந்தக்கரணம் அநாத்மா, ஜடம். நாம் கோபம், துக்கம், சந்தோஷம் முதலிய அநுபவங்கள் அடையுங்கால், நான் கோபி, நான் துக்கி, நான் ஸந்தோஷி என்று சொல்லும்போது அந்தக்கரணத்துடன் சேர்ந்து அப்படி நினைக்கிறோம். ஆத்மா, அந்தக்கரணம் இவைகளின் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை அறிந்தால் கைவல்ஸியம் ஏற்படும். கைவல்யம் என்பது தன்னிலை. ஆத்மாவும் அந்தக்கரணமும் சம்பந் தப்பட்டால் விஷயங்களின் அநுபவம் உண்டாகும். இன்றேல் தன் நிலையில் ஆத்மா இருக்கிறான்.

7. ஸுக்ஷாந்தஸ்ய ஸாமாஸ்யம்

ஆசையானது ஸுக்ஷத்தையும் ஸுகஸாதநத்தையும் நோக்கியதாக நடைபெறுகிறது.

குறிப்பு:—முன்னதுபவித்த ஸுகத்தின் ஸ்மரணையால், சுகத்தின்மீது அல்லது ஸுகஸாதநத்தின்மீது உண்டாகும் ஆசைப் பாகம் எனப்படும். ஸுகசிந்தனையின்மேலுள்ள ஆசையும் இதில் அடங்கும்.

8. துக்ஷாந்தஸ்ய வெஷம்

வேறுப்பானது துக்கத்தையும், துக்கஸாதநத்தையும் நோக்கியதாக நடைபெறுகிறது.

குறிப்பு:—முன்னதுபவித்த துக்கத்தின் ஸ்மரணையால் துக்கத்தின்மீது அல்லது துக்கஸாதநத்தின்மீது உண்டாகும் வேறுப்புத் துவேஷ மெனப்படும்.

9. ஸுஸவாஹீ விஷுஷாஹி தயாந-குஷாஹி நிவெஸம்

அபிநிவேசம் என்பது ஸ்வபாவமாய் வாஸநாநுபமாக நிகழ்வதாயும் ஸாதாரண மனதனிடத்தில் போல வித்துவானிடமழ்க்குட ஸ்திராப்பிப் பிருக்கிறதாயுமுள்ள ஒரு பற்று.

குறிப்பு:—உயிர்ப்பற்று, அதாவது முன் ஜன்மத்தின் மாணாபவம் பின் ஜன்மத்தில் வாஸநாநுபமாக விருந்துகொண்டு, ஆத்மாவானது சரீராதிகளினின்று விட்டுப்பிரிதல் உண்டாகக்கூடாதென்ற மனோவிர்த்தி அபிநிவேசமாம். இஃது எல்லாப் பிராணிகளிடமும் உள்ளது. “நான் இறக்காமல் என்றும் இருக்கக்கடவேன்” என்ற பிரார்த்தனை நுபமான விர்த்தி எல்லா ஜீவராசிகளிலும் தவறாமல் இருக்கின்றது. மாண அநுபவமில்லாநுக்கு இஃது இருக்கப்பாலதன்று. மாணபயம் இருக்கின்றமையால் பூர்வ ஜன்மம் உண்டென அநுமாதிக்கலாகும், பிறந்த புழுவுக்குங்கூட மாணபயம் உள்ளது. இது பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சப்தம் என்ற பிரமாணங்களால் உண்டாகின்றதன்று, அறிவில்லாநிடமும், அறிவுள்ளாநிடமும் இது ஸமாநமாக இருக்கின்றது.

10. தெ பூதிவ்ஸவஹயாஃ ஸஞ்சுராஃ ||

வாசநாநுபமான சூக்ஷ்மமான கிலேசங்கள் எதிரிடையான பரிணாமங்களால் தள்ளத்தக்கன.

குறிப்பு:—கிலேசங்கள் ஸ்தூலம், ஸுக்ஷ்மம் என இருவகைத்து. வாஸநாநுபமானவை ஸுக்ஷ்மமானவை. யோகியின் மனம் ஸமாதினைய யடையும்போது மேற்கண்ட ஐவகையான கிலேசங்கள் வறுத்த வித்தைப்போலாகி மந்த்ந்துடன் லயமடைகின்றன.

மனம் விஷயங்களை நோக்கிப் பகிர்முகப் படாமல், தனக்குக் காரணமான அஸ்மிதையை நோக்கி அந்தர்முகப்பட்டு ஸ்வரூபநாசம் பெறுகிறது. இதுதான் எதிரிடையான பரிணாமம் பெறல். மனம் நாசமுறுகிறதினால், அது சம்பந்தமாகவுள்ள சூக்ஷ்மமான கிலேசங்களும் நாசமடைகின்றன.

11. யோநஹயாலூஆத்யஃ ||

(ஸ்தூலமான கிலேசங்களான) வீர்த்திகள் தியாநத்தினால் தள்ளத் தக்கவைகள்.

குறிப்பு:—முன் சூத்திரத்தில் வாஸநாநுபமான சூக்ஷ்மமான கிலேசங்கள் அழிவுறும் முறை உபதேசிக்கப்பட்டது. இந்த சூத்திரத்தில் ஸ்தூலமான கிலேசங்கள் (அவைகளே வீர்த்திகளாம்), அழிவுறும் முறை சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது அவைகள் தியாநத்தால் அழிகின்றன.

அழுக்கான வஸ்திரம் தேர்ய்க்கப்பட்டால் அதன் ஸ்தூலமான மலம் முதலில் போகின்றது, பின்பு உவர்மண் முதலியவை சேர்த்துத் தேர்ய்த்தால் அதன் சூக்ஷ்மமான மலம் போகின்றது. மலத்தின் வாஸனையானது வஸ்திரம் அழியும்வரை நிற்பதாகும். வஸ்திரம் அழிந்தால் அதவும் அழியும், அவ்விதமே அடர்த்தியான கிலேசங்கள் கிரியா யோகத்தால் பிரிந்து விலகியும், தியாநத்தால் ஸுக்ஷ்மமாகியும் பின்பு மனோநாசத்தால் நாசமடைகின்றன.

12. க்ஷுஸி-ஞஃ சுஃ-ஸாயொ ஐஷ்டா-ஐஷ்ட-ஜக்யவெஷயீ

(புண்ணிய பாப) கரீமங்களின் ஸம்ஸ்காரம் கிலேசங்களை மூலமாக உடையது. இது தீர்ஷ்டமான இந்த ஜந்மத்திலும் அதீர்ஷ்டமான ஜந்மத்திலும் அறியப்பாலது.

குறிப்பு:—கிலேசங்கள் இன்னவை என்ற நிருபணம் முன்னர் ஏற்பட்டது. கிலேசங்கள் என்ற பெயர் வருதலுக்குக் காரணம் என்னவென்றால், அவைகள் சாக்ஷாதாக நேரில் சுக துக்கங்களை உண்டெண்ணு விட்டாலும், கர்மங்களை உண்டெண்ணி அவைகள் மூலமாய் மனிதனைக் கர்மபலங்களை அதுபவிக்கும்படியாகச் செய்கின்றமையால் அவைகளுக்கு அப்பெயர் ஏற்பட்டது. இதில் கர்மங்களின் காரணம், கர்மங்களின் ஸ்வரூபம், கர்மங்களின் பலம் இவை மூன்றும் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன. அவித்தை முதலிய கிலேசங்களை முன்வைத்துத்தான், புண்ணிய பாப கர்மங்களில் பிரவிர்த்தி உண்டாகின்றது. அதனால் கிலேசங்கள் கர்மங்களின் காரணமாகும். கர்மங்களின் ஸ்வரூபம்: முதலில் ஸ்தூலமாக வெளிப்பட்ட கர்மங்கள் இந்த ஜந்மத்திலோ வரும் ஜந்மத்திலோ பலனைக் கொடுக்கும் வரையில், ஸம்ஸ்கார ரூபமாக சூக்ஷ்ம நிலைமையை அடைகின்றது. அது ஆசயம் என்று குத்திரத்தில் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

கர்மங்களின் பலன் இருவகைத்து. ஒன்று, கர்மங்கள் நிகழும் ஜந்மத்திலேயே பலன் உண்டாதலும், அதுபவித்தலும், அறிதலும்; மற்றொன்று, இனிவரும் ஜந்மந்தரங்களில் பலன் உண்டாக, அதை அந்த ஜந்மந்தரங்களில் அதுபவித்தலும் அறிதலுமாம்.

நந்திகேசுவரர் மனிதனாகப் பிறந்து தீவிர தபஸ், மந்திர ஜபம், ஸமாதி முதலியவைகளால் ஈசுவர ஆராதனைகளைப் புரிந்து, அவைகளின் பயனாக அதே ஜந்மத்தில் தேவஜாதி, தீர்க்க ஆயுஸ், திவ்விய போகங்களையும் அடைந்தார்.

விசுவாமித்திரர் தீவிரமான தபஸ் முதலியவைகளால், அதே ஜந்மத்தில் உயர்ந்த ஜாதி, தீர்க்க ஆயுஸ், வித்திகள் இவைகளைப் பெற்றார். அவ்விதமே உக்கிரமான பாபகர்மத்தால் பலன் இந்த ஜந்மத்திலேயே உண்டாகும். நகுஷன் முன் ஜந்மத்தில் செய்த புண்ணிய கர்மபலமாக இந்திர பதவி பெற்றும் உடனே கொடிய பாபம் செய்ததினால் அதே ஜந்மத்தில் ஸர்ப்பமாக ஆனான்.

அதீர்ஷ்ட கர்மபலன்களாவன:—இதே ஜம்மத்தில் யாதொரு காரணமுமின்றி நன்மை அல்லது தீமையான ஸம்பவங்கள் ஒருவனுக்கு நேரிடுகின்றன. அவைகளின் காரணத்தை ஆராய்வோமாகில் அச்சம்பவங்கள், முன் ஜம்மங்களிற் செய்த கர்மங்களின் பலன் எனவே மதிக்கத்தக்கன. சில கர்மங்கள் செய்கின்றோம். அவைகளின் பலனை இனிவரும் ஜம்மங்களில் அநுபவிப்போம்.

13. ஸதி ௪-௮௮௦ தசிவாகொ ஜாத்யாய-௮௮-௮௮௦ ॥

கர்மாசயத்தீர்த்த மூலமான கிலேசமானது இருந்தால்தான், ஜநம் தீர்க்காயுல், போகம் என்றவை கர்மங்களின் பலனாக ஏற்படும்.

குறிப்பு:—கர்மங்களின் பலன்கள் ஏற்படவேண்டுமாயின் கிலேசங்கள் இருத்தல் வேண்டும். அதனால் கிலேசங்களின் கூடியத்தை அடையும் யோகிக்கு கர்மபலன்கள் கிடையா என்று இதன் மூலமாக ஏற்படுகிறது. யோகியானவன், பிரகிருதி புருஷ விவேகம் பெற்று, அதனால் கிலேசங்களைத் தகிக்கிறான். கிலேசங்கள் போகவே, உயிபோன நெல் வித்தைப்போல, கர்மங்கள் பலனைக் கொடுக்கும் தன்மையை இழக்கின்றன.

கர்ம பரிபாகம் மூன்று விதம்:—(1) ஜாதி, மக்கள், தேவர், நரகர், விலங்கு முதலியன. (2) ஆயுஸ் உயிருடன் இருக்கும் காலம் தீர்க்கமாக இருத்தல்வேண்டும். (3) போகம், இதுதான் கர்மங்களின் பலனுடைய அநுபவம். முன் ஜாதியும் ஆயுஸும் இதற்கு ஸாதநம்.

ஒரே ஜம்மத்தில் பரஸ்பர விருத்தமான சுக, துக்க அநுபவங்கள் காணப்படுவதால், முன் கர்மங்களுள் பரிபாகமுள்ள அநேகங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஜம்மத்தைக் கொடுக்கின்றன என ஏற்படுகிறது. ஆனால் ஒரு பெரிய கர்மம் மாத்திரம் அந்த ஜம்மத்தின் பொது கதியை நடத்தும். சிறியனவானபல கர்மங்கள் அந்த ஜம்மத்தில் பல சமயங்களில் சுகங்களையும் துக்கங்களையும் உண்டுபண்ணும் சில கர்மங்கள் பிறப்பையும், சில ஆயுஸையும், சில போகத்தையும் கொடுக்கின்றன. கர்மங்களின் ஸ்வரூபத்தை அறிதல் மிகவும்

கஷ்டமானது. அதனால்தான் பகவத் கீதையிலும் பகவான்
“மஹநாகரீ-நெளமதிஃ” என்றார்.

பொதுவாய்க் கர்மங்கள் இரண்டு விதமான தகைமைகளுடையன:—

(1) அவைகள் செய்யப்பெறும் ஜன்மத்திலேயாவது, வரும் ஜன்மத்திலேயாவது சுக துக்கமான போகங்களை உண்டுபண்ணும் இயல்பின.

(2) ஒருவிதமான கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு வருவதால், அத்தன்மையான கர்மங்களைச் செய்யத்தூண்டும் வாஸனை ஏற்படுகின்றது. அவ்வாஸனை நன்மையாக இருப்பின், விவேகத்தினால் அதை யறிந்து, அதை விருத்தி செய்தலும், அது தீமையாக இருப்பின் வைராக்கியத்தால் அதைத் தவிர்த்து வேறு நல்ல கர்மத்தை அப்பியாஸம் செய்தலும் யோக சாஸ்திரத்தின் உபதேசமாம்.

கர்மங்கள் பூமியில் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்தியகாலத்தில் தான் பெரும்பாலும் ஏற்படுகின்றன. இறந்தமேல் மறு ஜன்மம் ஏற்படும் வரை அவைகள் அநேகமாக உண்டாகின்றன அல்ல. அப்போது முன் கர்மங்களின் அநுபவம் மாத்திரம் நிகழும். சிறு பான்மையாய் லோகாந்தரங்களில் ஜீவன் கர்மம் செய்தல் கூடும்.

மரணகாலத்தில் இனிவரும் ஜன்மத்திற்குக் காரணமாகும் பரிபக்குவமான கர்மங்கள் நன்றாய் வியக்தப்படுகின்றன; ஜீவனின் பிரஞ்ஞையில் தோன்றுகின்றன. இதுவிஷயமாகப் ப்ருஹத் ஆரண்ணியக உபநிஷத், 4-வது அத்தியாயம், 4-வது பிராஹ்மணம், 2-ம் மந்த்ரத்தையும், அதன்மேல் ப்ரீமத் சங்கராசார்யரவர்களின் பாஷ்யத்தையும் பார்க்க. பகவத்கீதை 8-ம் அத்தி, 6-ம் சுலோகமும், 2-ம் அத்தி. 72-ம் சுலோகமும் இங்கு கவனிக்கத் தக்கன. இதனால்தான், மரணகாலத்தில் பகவந் நாமத்தை உச்சரித்தலும் உபநிஷத் முதலான பாராயணங்களும் மரிக்கிறவன்காதிற் படும்படியாக உச்சரிக்கின்றார்கள். அவைகளால் நல்ல சிந்தனை யுண்டாகி, அவன் அச்சிந்தனைக்குரிய நற்கதியை யடைதல் கூடும் என்பதாம்.

14. தெ ஹாடிவரிதாவவமாரஃ

வண்ணாவண்ணஹதகவாசு ||

அவை (ஜாதி, ஆயுஸ், போகம்) சுக, துக்கங்களைப் பலனாக உடையன. ஏனெனில் அவைகளுக்கு (ஜாதி, ஆயுஸ், போகங்களுக்கு) புண்ணிய பாபகர்மங்கள் காரணமாக இருக்கின்றமையால்.

குறிப்பு:—புண்ணிய, பாபகர்மங்கள், ஜாதி, ஆயுஸ்களை உண்டு பண்ணுகின்றன. அவைகள் உண்டாகவே, கர்ம பலங்களான சுக துக்கங்களின் அநுபவம் ஏற்படுகின்றது. ஜாதி, ஆயுஸ்கள் விலக்கப்படுவதற்காக உபாயத்தைத் தெரிவிக்க இச்சூத்திரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

15. வரிணாதிதாவஸம்ஹாராடிஃவெவமஃணவ்யுதி

விரொயாஜுடிஃ வரெவ ஸவஃ விவெகிநஃ ||

விவேகியாகிய யோகிக்கு எல்லாம் (விஷயக்கமெல்லாம்) துக்கமாகவே இருக்கின்றன. ஏனெனில், (விர்த்திகளின்) பரிணாமம் (அவைகள் நிகழ்காலத்தில் உண்டாம்.) தாபம், (பூர்வ) வாஸனைகள் துக்கமாகத் தோன்றுகின்றன, தவிரவும் குணங்களால் உண்டாகும் மனோவிர்த்திகள் பரஸ்பர விரோதங்களாகவும் இருக்கின்றன.

குறிப்பு:— (1) துக்கத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய ஜாதி, ஆயுஸ், முதலியவை தள்ளத்தக்கவையாயினும், சுகத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய ஜாதி, ஆயுஸ்கள் தள்ளத்தக்கவை யல்லவே என்ற வினாவிற்கு இச்சூத்திரம் சமாதானம் சொல்லுகிறது. யோகிக்கு எல்லாம் துக்கமே.

(2) விஷயசுகம் அவித்தையா லேற்படுகிறது. சுகம் என்பது கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், மனம் இவைகள் சலனமற்று ஓய்வடைதல். அதாவது அவைகள் திருப்தியடைதல். அத் திருப்தியில்லாமல் அவை சஞ்சலித்துக் கொண்டிருக்குமாயின் துக்கப் பிராப்தி யேற்படுகிறது. விஷயசுகங்களை யநுபவிப்பதினால் அவைகளின் ஆசை முடிவு பெறாது, பெருகுவதாகும். தேள் கொட்டுமெனப் பயந்து ஸர்ப்பம் கடிக்கப் பெற்றால்போல, விஷய சுகங்களின் போகத்தால் திருப்தி பெற்று அவைகளின் ஆசையைத் தொலைக்க கருதுகிறவனாவன், இன்னும் அதிக ஆசைபற்றியவனாகி அதி

கத் துக்கங்களுக்கு உள்ளாவான். விஷய சுகங்களை அடிக்கடி அது பவிக்க, காமாக்கினி விருத்தியடைகிறது. இச்சைகொண்ட விஷயம் கிடைக்காவிடில் துக்கமுண்டாகும். கிடைத்தாலும் அதுபவிக்க முடியாவிட்டாலும் துக்கமுண்டாகும். அதுபவித்தற்குத் தடை செய்பவர்களிடம் துவேஷமுண்டாகும். தன்னிஷ்டப்படி விஷய சுகங்களை யதுபவிக்கிறதினாலும் வியாதிகள் நேரிடுவதாகும். இவை போன்று பரிணாமத்தின் துககம் நிகழும்.

விஷயசுகம் அதுபவிக்குங்காலத்தில், அது நீடித்திருக்கமாட்டாதே என்ற கவலையும், அதினால் என்ன கெடுதல் நேரிடுமோ என்ற கவலையும் இவை போன்று தாபத்தின் துக்கம் நிகழும்.

ஸூக துக்க அதுபவங்களினால் அவைகளின் வாஸனைகள் அமைகின்றன. அவை உண்மையில் யோகிக்கு துக்கமே.

இதனால் பகவான் கௌதம புத்தர் ஜந்மம் துக்கம், வியாதி துக்கம், ஜரைதுக்கம், ஸகலமும் துக்கமென்று உபதேசித்தார்.

16. ஹையம் உ-ஃஷிநாமதஸு ||

வரப்போகின்ற துக்கம் (பிரயத்தந்தால்) நவீர்க்கத்தக்கது.

குறிப்பு:—(1) வியாதி, வியாதியின் காரணம், அதை நிவிர்த்திக்கும் உபாயம், ஆரோக்கியம் இந்நான்கும் எவ்விதம் வைத்திய சாஸ்திரத்தில் விசாரிக்கப் படுகின்றனவோ, அவ்விதமே இந்த சாஸ்திரத்திலும் (ஹையம்) தள்ளத்தக்கது இன்னது, அதன் காரணம், அதைத் தவிர்க்கிறதற்கு உண்டான உபாயம், பின்பு மோக்ஷம் என்பன விசாரிக்கத்தக்கவை. இந்த சூத்திரம் முதலாவதான ஹையத்தைப்பற்றியது.

(2) மூன்று காலத்திலும், துக்கம் தள்ளத்தக்கதாக விருந்தாலும், இறந்தகாலத்தைப்பற்றிய துக்கம் அதுபவித்துச் சென்றமையாலும், நிகழ்காலத்தைப்பற்றிய துக்கம் அதுபவிக்கப்படுகின்றமையாலும், அவைகள் தள்ளுவதற்குச் சாத்தியமானவையல்ல. அதனால் வருங்காலத்தைப்பற்றிய துக்கம் மாத்திரம் தள்ளத்தக்கது என்று இச்சூத்திரம் அறிவிக்கிறது.

17. குடிசைகளில் பணி செய்வதற்கு உரியவர்களை அனுப்புவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?

புருஷனுக்கும் புத்திக்கும் உள்ள சம்பந்தமானது (ஹேய) துக்கத்திற்
துக் காரணமாய்.

குறிப்பு:— (1) புருஷனிடத்திலிருக்கின்ற சைதந்ரிய சக்தியானது புத்தியில் பிரவேசிக்குின்றதினால், உதாலீநான புருஷன் திரஷ்டா எனப்படுகின்றான். திருச்சயம் என்றால், புத்தியில் தோன்றுகிற எல்லாவிஷயங்களுமாம். புத்தியென்பது பிரதானத்தின் அதி ஞ்சு மமான நிலைமை. மநஸ், சித்தம், அகங்காரம், புத்தி முதலியன பிரகிருதியின் பரிணாமங்கள்.

(2) புருஷன் ஹிருதயகுகையில் இருக்கிறான். அவன் ஸம்பத்திலிருக்கிறது புத்தி. அதனால் புத்தியை மாத்திரம் புருஷன் அறியலாம். அதனால் புத்தியைத் திருச்சயம் எனச் சொல்லலாம். மற்றைய வஸ்துக்கள் புருஷனுடன் ஸாக்ஷாத் ஸம்பந்த மின்மையால், அவைகளைத் திருச்சயம் என எப்படிச் சொல்லுதல் கூடும்? இதற்குச் சமாதானம், புத்தியானது எல்லா விஷயங்களையும் இந்திரியங்கள் மூலமாய்க் கிரஹித்து, அவ்வவ்விஷயங்கள் ரூபமாகத் தன்னைப் பரிணமித்துக்கொள்ளுகின்றது. அத்தகைய புத்தியைப் புருஷன் சாக்ஷாத்கரிப்பதால், புத்தியில் பரிணாமமாக அமைந்திருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் புருஷன் அறிந்தவனாக ஆகின்றான். அதனால் எல்லா விஷயங்களும் திருச்சயமாக ஏற்படுகின்றன.

(3) புருஷனிடமுள்ள சைதந்திய சக்தியைப் புத்தி அடைவதாலும் புருஷனுக்கு அடுத்து சமீபத்தில் புத்தி இருக்கின்றமையாலும் இரண்டும் (புருஷனும் புத்தியும்) ஒன்றுபோலத் தோன்றுகின்றன. அயஸ்கார்த்தத்தைப்போல, புத்தியானது புருஷனிடமுள்ள சக்தியை ஆகர்ஷித்து, புருஷனும் தானும் அபேதமாகத் தோன்றுகிறது. இந்த அபேதப் பிராந்தி தான் அவித்தை என்னப்படும். இது தான் துக்கத்திற்குக்காரணம். இப்பிராந்தியை விலக்குவதினால் கைவல்லியம் ஏற்படும். முன் தனிமையாக இருந்தால் யாதொரு கெடுதியுமில்லை. அது காலில் தைத்தால் துக்கமுண்டாகிறது. அதைப் பிடுங்கி எறிந்தால் துக்கம் நீங்குகிறது. அதுபோல புத்திக்கும்

புருஷனுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற ஸம்போகம் நீங்கினால் துக்கம் நீங்குகிறது.

(4) புத்தியின் சத்துவத்தை, ரஜஸ்தமோ குணங்கள் மேல் யோகவிடாமல் பாதிக்கின்றன. அவை பிரண்டையும் விலக்கி, சத்துவகுணம் மாத்திரம் மேலிடும்படி செய்தால், புத்தியானது புருஷ ஸாஷ்வாத் காரத்தைப் பெறுகிறது.

18. பூகாஸ்தியாவஸ்திதீஸீவம் ஹதெஹிப்யாதீகம்
ஹொமாவவமடாயம் ஐஸ்யம்॥

திருசீயம் என்பது பிரகாசம், கிரியை, இருத்தல், இவைகளை உடையதாகவும், பூதங்கள், இந்திரியங்கள் ரூபமாகவும், (புருஷனுக்கு) போக கைவல்லியங்+னைக் கொடுக்கக் கூடியதாகவும், இருக்கிறது.

சூழிப்பு:—திருச்யத்தின் ஸ்வரூபம் இந்த சூத்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. பிரதானம் முதல் பெளதிகங்கள் வரை (ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் வரை) யுள்ள ஸமஸ்த பதார்த்தங்களும் திருச்யமெனப்படும். பிரகாசம், கிரியை, இருத்தல், என்பன முறையே சத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களின் காரியமாம். குணங்கள் சூக்ஷ்மமாக இருக்கின்றமையால், அவைகளைப் பிரஸ்தாபிக்காமல் அவைகளின் காரியங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

பிரகாசம் ஸத்வகுணம் மேலிடுதல்.

கிரியை ரஜோகுணம் மேலிடுதல் சஞ்சலமாக இருத்தல்.

இருத்தல் மேற்கண்ட இரண்டும் இல்லாமல் மோக ரூபமாக இருத்தல்.

வஸ்துக்கள் குணங்களால் தாசதம்மியப்படுகின்றன. பிரதானமே பஞ்சதந் மாத்திரைகளாகவும், பூதங்களாகவும் கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்களாகவும் புத்தி, சித்தம், மனஸ், அகங்காரங்களாகவும் பரிணமிக்கின்றன. போகம் அபவர்க்கம், விஷய நுகர்ச்சி, வீடு அல்லது கைவல்லியம் இவைகளைப் புருஷனுக்குக் கொடுக்கிறவைகளாக மேற்கண்ட பிரதானத்தின் பரிணாமங்களிருக்கின்றன.

சைவ ஸித்தாந்தத்தில் சொல்லுகிறபடி சது, கரண, புவந, போகங்கள், புருஷன் மேன் மேலும் சித்த சுத்தி பெற்றுக் கடை முறையில் வீடுபெற ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

திருச்யம் அல்லது பிரபஞ்சத்தின் பிரயோஜனம் யானு? புருஷன் அதுபவம் பெறுதலின் பொருட்டாம். புருஷன் தன் இயற்கை நிலைமையின் அருமையையும் பெருமையையும் மறந்தான். ஒரு கதை—இந்திரன் ஒரு காலத்தில் பன்றியாக ஆயினான்; தன் பெட்டைப்பன்றியுடனும், குட்டிகளான பரிவாரங்களுடனும் உல்லாசமாகவும் சந்தோஷமாகவும் காலங்கழித்தான். தேவர்கள் இந்திரனின் நிலையைக்கண்டு வியஸநமுற்று “ஓ! பன்றியே! நீவிர் இந்திரனாவீர். நீவிர் பன்றியாக உழலுவானேன் என்று வினவ, இந்திரனான பன்றி சொன்னதாவது:—“நான் இந்திலையிலேயே இருக்கட்டும். இது எனக்குச் சுகமாக இருக்கின்றது. தேவலோகம் எனக்கு வேண்டாம்.” இதைக் கேட்ட தேவர்கள் வியப்புற்று இன்னவிதம் செய்தால் இந்திலையைவிட்டு இந்திரன் திரும்புவார் எனத் தெரியாமல் திகைப்புற்றார்கள். பின்பு ஒன்றொன்றாய்ப் பன்றிக்குட்டிகளை அவர்கள் கொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். கடைசியில் பெண் பன்றியையும் கொன்றார்கள். எல்லாப் பன்றிக்குட்டிகளும் தன் இணை பிரியாத பெட்டைப்பன்றியும் இறந்தமேல் பன்றி ரூபமான இந்திரன் மிக வியஸநமுற்று ‘கோ!’ என்று கதறி அழுகவே, தேவர்கள் அப்பன்றி சரீரத்தை வெட்டிப் பிளந்தார்கள். அதனின்றி திரை ரென்று இந்திரன் விவளிவந்து, இது என்ன கனவு! என்று சிரித்தான். இவ்விதம் புருஷன் பிரகிருதியுடன் ஸம்பந்தித்து, அபேத நினைவுகொள்ளுகிறான். தேஜஹாஹம் என்ற பாவனை பெறுகிறான். தன்னுடைய உண்மை நிலையை மறக்கிறான். புருஷனான ஆத்துமா உண்மையில் சுத்தனாகவும் அஸங்கநாகவும் இருக்கிறான். பிரபஞ்ச மாக்ய திருச்யத்துடன் புருஷன் சம்பந்தம் பெறுகிறதனினால், சுக துக்கங்களுக்குட்பட்டவன் போலக் காணப்படுகிறான். இச்சம் பந்தத்தை அறுபவத்தினால் விலக்கிக்கொள்ளுதலின் பொருட்டு யோகசாஸ்திரம் பிரவிர்த்தித்தது (இது விவேகானந்தர் சொல்லியது).

19. விசெஷாவிசெஷத்விம்ஸா தூத்விம்ஸா நிமணவஹாணி ||

விசேஷங்கள், அவிசேஷங்கள், லிங்கம், அலிங்கம், இவை(சீத்ல, ரஜஸ், தமஸ்) என்ற துணைகளின் பரிணாமங்கள்.

குறிப்பு:—(1) விசேஷங்களாவன, பிருதிவி, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாயம் என்ற 5 மஹா பூதங்களும், 5 கர்மேந்திரியங்களும், 5 ஞானேந்திரியங்களும், மனம் 1, ஆக 16, இவை எப்போதும் மாறி மாறிக்கொண்டிருக்கின்றமையால் ஸாங்கிய சாஸ்திரத்தில் விகாரங்கள் எனப் பெயர் பெறும். இவை 16ம் தாரியங்களே அல்லாமல் காரணமல்ல

(2) அவிசேஷங்களாவன பஞ்சதந்திரங்கள், அகங்கார தத்துவம் ஆக 6 இவை புத்தி (மஹத்தத்துவத்தின்) யின்காரியங்களாகவும், மேற்கண்ட 16 விசேஷங்களுக்குக் காரணமாகவும் இருக்கின்றன. இவை புத்தியின் காரியமாக இருக்கின்றமையால் விகிருதி என்றும், விசேஷங்களுக்குக் காரணமாக இருக்கின்றமையால் பிரகிருதி என்றும், இரண்டு தன்மைகளை உத்தேசித்து பிரகிருதி விகிருதி என்றும் பெயர் பெறும்.

(3) லிங்கம், மஹத்தத்துவம்: மூலப்பிரகிருதியான அலிங்கத்தில் இது லயமடைவதால், இது லிங்கமெனப் பெயர் பெறும்.

(4) அலிங்கம், மூலப் பிரகிருதி, இது லயம் அடையக்கூடியது, பிறிதொன்றுமில்லை. அதனால் இது அலிங்க-மென்னப்படும். இது குணங்களுக்குள் தாரதம்யமில்லாத ஸரம்பர அவஸ்தை.

விசேஷங்கள் 16, அவிசேஷங்கள் 6, மஹத்தத்துவம் 1, மூலப்பிரகிருதி 1, ஆக தத்துவங்கள் 24, புருஷன் உள்பட 25.

20. || சூஷாபுரிநீர்த் து: ஸாஸெநாவிசு-த்யாந-வஸு: ||

பார்க்கிறவன் (புருஷன்) அறிவை (ஞானத்தை) எவ்வாறாக உடையவன் சுத்தன், அந்நவது பரிணாமமில்லாதவன். ஆயினும் புத்தி வீர்த்தியை அநுசரித்து விடாமலிருக்கக் காண்கிறான்.

குறிப்பு:—(1) புருஷன் சுத்தனாய் இருப்பினும், புத்தியின் விரக்தி விசேஷங்களில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற மனமபரல், புத்தியின் சல

நங்கள் புருஷனுடையவையாக நினைக்கப்படுகின்றன.

(2) புருஷன், சேதநன். புத்தி, அசேதநம். புத்திக்குப் பல சாமக்கிரியைகள் வேண்டும். அவையாவன, இந்திரியங்கள், விஷயங்கள் முதலியன.

(3) புருஷன் ஸ்வார்த்தன், புத்தி பரார்த்தம், சைதந்ரியமே புருஷன்.

21. தடிய-ஓ வளவ ஐஸ்ரஸ்யா-தூ || 4

திருசீய வஸ்துவின் ஸ்வரூபம் (இருந்தலானது) அவனுடைய (புருஷனுடைய) பிரயோஜனத்திற்காகவாம்.

குறிப்பு:—(1) திருசீயம், அதாவது வஸ்துக்களானவை காரியம், காரணம், கரணம், என குணத்திரயங்களாக இருக்கின்றன. அவை புருஷனின் போகத்தின் பொருட்டும், மோக்ஷத்தின் பொருட்டுமாம். பிருஹதாரண்ணியக உபநிஷத்தின் மைத்திரேயீ பிராஹ்மணத்தில்

“சூதநஸூ-ஓ காரிய வஸ-ஓ ப்ரியம்வதி” |

என்பது இவ்விஷயத்தையே உபதேசிக்கின்றது.

(2) திருசீய வஸ்துக்களுக்கு அழிவு உண்டு. புருஷனுக்கு அழிவில்லை.

(3) அத்வைத வேதாந்திகளின் அபிப்பிராயத்தில், பிராஹ்மமே பிரபஞ்சஸ்வரூபமாகத் தோன்றுகிறது என்பதாம். சாங்கிய யோகிகள் மதத்தில் புருஷனும் பிரபஞ்சமும் வேறாக இருப்பினும், புருஷனுடைய சம்பந்தமின்றி பிரபஞ்சம் (ஸத்) இருத்தலைப் பெறுதலின்றும்.

22. சுததா-ஓ ப்ருதி நஷ்டிவ்யுநஷ்ட-ஓ

ததநுஸாயாரணகூக ||

போகம், அபவர்க்கும் இரண்டையும் அடைந்தபுருஷனை (முக்தனை) உத்தேசிச்சு, பிரதாநம் நாசமுற்றலும், அது முக்தனுக்கு மஹ்வர்களுக்குப் பொது வாயுள்ளமையால், (அம் மஹ்வர்களை உத்தேசிச்சு) நாசமுறுகிறதில்லை.

குறிப்பு:—(1) யோகிகள் மதத்தில் புருஷர்கள் பலர். அதனால் ஒருவன் முக்தி பெறுவதினால், பிரதானம் அவனைக் குறித்து நாசமடைந்தாலும், மற்றவர்களுக்கு நாசமடைகிறதில்லை. வேதாதிகள் மதத்தில், புருஷன் ஒருவனே ஆயினும், புருஷன் பிரதிபிம்பிக்கின்ற உபாதிகள் பலவாறாக இருக்கின்றமையால், உபாதிகள் நாசமுறும் வரையில் ஸம்ஸார பந்தம் உண்டு.

(2) பிரதானம் ஒன்று, புருஷர்கள் பலர். இது ஸாங்கிய யோகிகளின் வித்தார்தம். அடியிற்கண்ட மந்திரம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

“சுஜாகெகாஹொஹிதஸுதக்யஸா
ஸஹீஹ்ரஜாஸ்யஜோநாதீஸாஸீவாம்”

சுவேதாசுவதரோபநிஷத்

புருஷார்த்தம் பெற்றவனுக்குப் பிரதானம் இல்லை. புருஷார்த்தம் பெறுதலனுக்கு, பிரதானமானது, மஹாதாதிருபமாகப் பரிணமித்து, ஸம்ஸாரத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது. இதனால் ஒருவன் முக்திப்பேறு மற்றவர்களுக்கு இன்றும் என்பது வித்தார்தம் பெறுகிறது.

23. ஸுஸூரீஸகெதூரஃ ஸாரஹொவஹஸிஹதஹ
ஸஹ்யோமஃ ||

திருச்யம், திரஷ்டா, இவ்விரண்டின் சக்திகளின் சம்பந்தமானது ஸ்வநுபத்தை அடைதலுக்குக் காரணமாம்.

குறிப்பு:—(1) ஸ்வம், திருச்யம் அதன் சக்தி என்றால், ஜடத்தன்மை. பார்க்கத்தகுந்ததாக இருத்தல் புத்திமுதல்கீழ்க்கடையில் உள்ள பாவமற்றும் திருச்யமாம். ஸ்வாமி என்றால் (ஸ்வத்தை) உடையவன், அதாவது புருஷன், புத்தி (அந்தக் கரணம்), விஷயங்கள் (திருச்யங்கள்) இருக்கின்றன. புத்தி இந்திரியங்களுடன் சேர்ந்து ஹேநோக்கி விஷயங்களைக் கிரஹிக்க, போகங்கள் உண்டாகின்றன. அதனால் பந்தம் ஏற்படுகிறது. புத்தி, இந்திரியங்களின் சம்பந்தத்தைத் தவிர்த்துப் புருஷனை அறிதல் அபவர்க்கம் எனப்படும். அதுவே கைவல்ஸியமாம். இவ்விதம் யோகியான

வன் கைவல்லிய நிலையைப் பெறவே, பிரதானம் இவனுக்கு, முன் சூத்திரத்தில் சொல்லியபடி நாசத்தை அடைகிறது.

(2) கடோபநிஷத்திலுள்ள அடியில்வரும் மந்திரம் இந்த சூத்திரத்தை விளக்குகின்றது.

சூருதேநீ யஸிநொய-ஊஃ

வொருதேநீ ஹ-ஃ-நீஷிணஃ ||

இதன் பொருள்: இந்திரியங்கள், மனம், இவைகளுடன் புருஷன் சேருங்கால், போக்தா என்று அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

விஸ-ஃசூஸூவிஸ-ஃசூருதே ||

என்ற வசனத்தினால், இவைகளைவிட்ட புருஷன் முக்தனாகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது.

(3) ஸம்யோகம் என்பது முன் 1-வது குறிப்பில் கண்டபடி புத்தியின் மூலமாய் விஷயங்களுடன் சம்பந்தித்தலும் விஷயங்களைத் தவிர்த்து புத்தி புருஷனை ஸாக்ஷாத்கரித்தலுமாம். பிரகிருதி புருஷ ஸம்யோகத்தின் முடிவான பிரயோஜனம் யாதெனில், புத்தி முதலில் விஷயங்களுடன் சம்பந்தம்பெற்று, விஷயநுகர்ச்சியின் துக்கத்தை அநுபவத்தால் அறிந்து அவைகளைச் சிறுகச் சிறுகத் தவிர்த்து, வெளிநோக்கியதான புத்தி பின்பு அந்தர் முகப்பட்டு ஆத்ம விஷயங்களில் பயின்று, கடைமுறையில் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் பெறுதலுக்கேயாம். ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் பெறவ, பிரகிருதி புருஷவிவேகம் ஏற்படும். ஞானம், அதாவது புருஷதர்சனம் பிரகிருதி புருஷ வியோகத்திற்குக் காரணமாம். அதர்சனம் (அவித்தை) பிரகிருதி புருஷ ஸம்யோகத்திற்குக் காரணமாம். அவித்தை என்ற திறைநீங்கலோ, ஸ்வதன்வித்தமான கைவல்லியம் வித்திக்கிறது. இந்த தாத்பரியத்தைக் கீதையின் முடிவில் அர்ஜுனன் சொல்லியிருக்கிறார்:—

“ நவெடாரொஹவ்யுதி-ஃஸ்பா ”

இதன்பொருள் “மயக்கம் தீர்ந்தது. மூன்னிருந்த ஞானத்தைத் திரும்பப் பெற்றேன். இதில் ஸ்மிருதி என்ற வார்த்தையா

னது கவரிக்கத்தக்கது. ஸ்மிருதி=முன்னினைவு. அதாவது எப்பொழுதும் ஜீவாத்மாவானவன் ஸர்வஞ்ஞன்; மயக்கத்தினால் அறியாதவன் போலிருக்கிறான். மயக்கம் நீங்கவே ஸ்வாபாவிகமான ஞானம் வெளிப்படுகிறது.

24. தஸ்ய ஹேத-ஈரவித்யா ||

அதந்த (பிரகிருதி புருஷ ஸம்யோகத்திற்கு)க் காரணம் அவித்யை யாம்.

குறிப்பு:—முன் சூத்திரத்தில் ஸம்யோகத்தின் ஸ்வரூபம், காரியம், இரண்டும் சொல்லப்பட்டன. இந்த சூத்திரத்தில் அதன் காரணம் சொல்லப்படுகிறது.

அவித்யை (பிராந்திஞானத்தினால் உண்டாகிற வாஸனை) ஸம்யோகத்திற்குக் காரணம். திரஷ்டாவையும், திருச்யத்தையும் ஒன்றுபடுத்தி, நான் என நினைத்தல் பிராந்தி. அந்த பிராந்தி வாஸனையுடன் கூடிய மனமானது பிரளய காலத்தில் பிரதானத்தில் லயத்தை அடைந்து ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் அந்த பிராந்தி வாஸனையுடன் வெளிவருகிறது. இத்தன்மையான மனஸ்வினால் தான் பந்தம் உண்டாகிறது. அதனால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவை நினைத்தும், நான் என்று என்ற பாவனைகளை ஜீவன் விருத்தி செய்கிறான்.

25. ததஹாவாஸ ஸன்யொமாஹாவொஹாநம்
தத் புருஸஃ கெவலம் ||

அது (அவித்யை) இல்லாமல் போதலினால் (முன் சொல்லிய) புத்தி, புருஷன் இரண்டின் ஸம்யோகம் அற்றுப்போகின்றது. (இதற்கு) ஹாநம் என்று பெயர். அதுவே (இந்த ஹாநம் நீகந்தல்) சைதந்திய ஸ்வரூபமாகிய புருஷனுக்குக் கைவல்லியமாம்.

குறிப்பு:—முன்னர் தள்ளத்தக்கதான துக்கம் இன்னதென்றும் துக்க காரணம் இன்னதென்றும், கிருபணம் செய்து ஹாநம் (விடுதல்) என்பது இன்னது என்று இச்சூத்திரத்தில் வியவஹரிக்கிறார். பந்த நிவிர்த்தி ஏற்பட்டால் ஸ்வதஸ்வித்தமான புருஷ ஸ்வரூபம் வெளியாகிறது என முன் சொல்லியபடி, இப்போதும் அவித்யை நீங்கவே, புருஷஸ்வரூபம் வித்திக்கிறதென்று இச்சூத்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

26. விவேகவ்யாசிரவிஷ்வா ஹாநொபாயஃ ||

ஸ்தீரமான விவேகஞாதம் முன் சொல்லிய ஞானம் பெறுதலுக்குச் சாதநமாம்.

குறிப்பு:-(1)விவேகம், திரஷ்டாவான புருஷன் வேறு, திருச்சு மாகிய புத்தி முதலிய பிரபஞ்சம் வேறு, என ஆராய்தல். ஞானம், அதை அறிதல். விப்பலவம் என்றால் மித்தியா ஞானம்.

(2) முதலில் சாஸ்திரஞானத்தால் விவேக ஞானமானது சாதாரணமாய் உண்டாகிறது. அஃது அநுபவமில்லாமல் பரோக்ஷ ஞானம் ஏற்படுகிறது. பின்பு மந்தத்தினால் அந்த சாஸ்திரஞானம் திடப்படும், விஷயங்களில் மந்தத்திற்கு வைராக்கியம் உண்டாகியும், அதனால் மநஸ் ஆனது அந்தர்முகப்பட்டு, புருஷனையே நிரந்தரமாகத் தியானித்து, மநஸ் ஆனது புருஷ ஸ்வரூபத்தைப் பெறுகிறது. இதைத்தான் அவிப்பலவ* என்ற பதம் விவரிக்கிறது.

27. தஸ்ய ஸவூயாப்யானஹந்திஃ ப்ராஜாதா ||

அவனுடைய (அந்த யோகியினுடைய) பிராஜ்ஞையானது கடைமுறையில் ஏழு படிக்களை உடையது.

குறிப்பு:-(1) ஸ்திரமான் விவேகத்தையுடைய யோகியின் பிரஞ்ஞைக்கு ஏழு படிகள் உள்ளன.

i. அறியவேண்டியவை அறியப்பட்டன. இனி அறிய வேண்டியவை ஒன்றுமில்லை. இந்த பூமியில் ஸர்வ ஸம்சயங்களும் நிவிர்த்தி அடைகின்றன. தன்னை அறியவேண்டுமென்ற விருப்பம் மாத்திரம் உள்ளது.

ii. பந்தத்திற்குக் காரணமான கிலேசங்கள் எல்லாம் நாசம் பண்ணப்பெற்றன. ஸர்வதுக்கங்களும் நிவிர்த்தி யடைகின்றன.

iii. இனி அடையவேண்டியவை ஒன்றுமில்லை. ஸர்வ காமப் பிராப்தி உண்டாகின்றது. இப்போது இவனுக்கு ஆப்தகாமன்

*“சாத்திரம் ஒதும் ஈதர்களை விட்டுநீர்

மாத்திரைப் போது மறித்துள்ளே னோக்குமின்” என்ற

திருமூலர்வசனம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

என்று பெயர். ஸவ-போதுகாரோநுஸஹ என்ற தைத்தரீய வசநம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

iv. இனிச் செய்யவேண்டியவை ஒன்றும்மில்லை. நான் கிருத கிருத்தியன் என்ற ஞானம் உண்டாகிறது.

v. ஸர்வ கார்யநிவிர்த்தி ஏற்படுகிறது. புத்தியானது நிர்மலமாகி சோக நிவிர்த்தியைப் பெறுகிறது.

vi. ஆரூர்படியில் புத்திக்கே காரணமான குணங்கள் இவ்வை விட்டு நழுவிப் பிரதானத்தில் லயமடைகின்றன. புத்தியும் சூன்யம் பெறுகிறது. இதில் “அபயம்” என்று உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பெறும் நிலை ஏற்படுகிறது.

vii. இதில் புருஷன் தனிமையாக இருக்கிறான். எல்லா ஸம்பந்தங்களும் விலகி, கேவலனாக இருக்கிறான். இதுவே கைவல்ய நிலை.

(2) முதல் நான்கு படிகளில் கார்யங்களினின்று கிரமமாக விடுதலையும் ஐந்தாம் ஆறாம் படிகளில் காரணங்களினின்று விடுதலையும் ஏற்படுகின்றன. ஏழாம்படியில், ஸ்வரூபமாத்திரமாக புருஷன் இருத்தலும் ஏற்படுகிறது.

(3) மேற்கண்ட ஏழு படிகளும் உபநிஷத்துக்களில் அடியில் வருமாறு சொல்லப்படுகின்றன:—

i. லிஷ்யதெ ஹுஷயகுயி? லிஷ்யதெ ஸவ-ஸௌயா? க்ஷயதெ லாஸ்யகூபோணி சவ்ஷிநுஷ்யஷ்டவராவரெ ||

இதன் பொருள்: காரணரூபத்தால் பரமாயும், காரிய ரூபத்தால் அபரமாயுமிருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவை ஒருவன் பார்ப்பானாகில், ஹிருதயத்தின் கண்ணுள்ள அவித்தியா வாஸநாமயமான பந்தங்கள் பேதிக்கப்பெற்று விட்டுப்போகின்றன. ஸமஸ்தமான ஸம்சயங்களும் நாசமுறுகின்றன. இந்த ஞானியின் ஆகாமி, ஸஞ்சித கர்மங்களும் நசிக்கின்றன.

ii. ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

கிரீஷ்ணஸூத்ரபாஸ்யம்

கிரீஷ்ணஸூத்ரபாஸ்யம்—தேவதீயோபநிஷத்.

இதன் பொருள்: நான் ஏதோ காரணத்தால் சுபகர்மத்தைச் செய்யாமற் போனேனே, ஏதோ காரணத்தால் பாபகர்மத்தைச் செய்தேனே என்ற தாபத்தால் அந்த ஞானியானவன் தபிக்கப்பெறுகிறானில்லை.

iii. ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்—தேவதீயோபநிஷத்.

இதன் பொருள்: அந்த ஞானி, பிரஹ்மமாக இருந்து, ஒரே காலத்தில் எல்லாக் காமங்களையும் அடைகிறான்.

iv. ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

கிரீஷ்ணஸூத்ரபாஸ்யம்—தேவதீயோபநிஷத்.

பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்.

இதன் பொருள்: ஒருவன் தன் ஸ்வரூபமின்னதென்று அறிவானாகில், அவன் செய்யவேண்டிய காரியம் என்ன? அவன் செய்யவேண்டியது ஒன்றுமில்லை, என்றபடி.

v. ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

இதன் பொருள்: எங்கும் ஆத்மா ஒன்றையே பார்க்கிறவனுக்கு மோஹம் ஏது? சோகம் ஏது?

vi. ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

தேவதீயோபநிஷத்

தேவதீயோபநிஷத்.

ஸ்ரீமத்ஸூத்ரபாஸ்யம்

பிருஹதாரண்யகோபநிஷத்.

இவை இரண்டின் தேர்ந்த பொருள்: ஆத்மாவை அறிந்தவன் பயமற்ற நிலையைப்பெறுவான்.

vii ஸதஞ்ஞாநஜநஞஸ்பஹு

ஸஹஸிஸ்யுரெஹவஹதி||—தைத்தீயோபநிஷத்.

இதன் பொருள்: பிரஹ்மானது ஸத்ரூபமாயும், சித்ரூபமாயும், ப்ரிச்சேதமில்லாததாயும் இருக்கிறது. பிரஹ்மத்தை அறிந்தவன் பிரஹ்மமாகவே ஆகிறான்.

28| யொமாஹாநஃஷாநாடிஸாஸிக்ஷயெ

ஜ்ஞாநஜீஷிரா விவெகவ்யூரெஃ||

யோகாங்கங்களை அநுஷ்டிப்பதினால், மதந்தீன் மலம் துறையக் துறைய, புருஷஸாக்ஷாத்காரம் வரையில், ஞாநப்பிரகாசமானது மேன் மேலும் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—ஐந்து வகையாயுள்ள (அவித்தை, அஸ்பிதை, ராகம், துஃசைவும், அபிரிவேசம்) விபரியயஞ்ஞாநம் யோகாங்கங்களான யமம், நியமம், முதலியவைகளைச் சரியாய் அப்பியவிப்பதினால் குறைவு படுகிறது. அதன் முடிவில் புருஷதர்சனம் ஏற்படுகிறது. யோகாங்கங்களை அநுஷ்டித்தால் பிரசிருதி புருஷ விவேகஞ்ஞாநம் தானே உண்டாகின்றது. அவ்வநுஷ்டாநத்தால் மநமலம் நீங்கவே, ஸ்வத ஸ்வித்தமான புருஷனின் ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படுகிறது.

29. யதிகியஸாஸநபுரணாயஸிபுத்ராஹாநயாநணாயுந
ஸராயபொஷ்வாவமாநி||

யமம், நியமம், ஆஸநம், பிராணயாமம், பிரத்தியாஹாரம், தாஸன தியாநம், ஸமாதி என்பன யோகமுறையின் எட்டு அங்கங்களாம்.*

குறிப்பு:—(1) இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வரிசையில் முன்னதை அப்பியவிக்காமல், பின்னதை மாத்திரம் அப்பியவித் தால் பிரயோஜனமின்று. உதாரணமாக யமம் மாத்திரம் தனித்து

* இயம நியமமே யெண்ணிலா வாதன

நயமுறு பிராணயாமம் ப்ரத்தியாகாரஞ்

சயயிகு தாஸன தியாநஞ் சமாதி

யயமுறு மட்டாங்க மாவது மரமே,—திருமந்திரம்.

அப்பியுபஸிக்கலாம். யமம் இன்றி, நியமம் முதலியவற்றை அப்பிய விரதால் பிரயோஜனமுண்டாகாது. அப்படியே யமம், நியமம் இன்றி ஆஸநம் மாத்திரம் பிரயோஜனமின்றும். அப்படியே பின் னுள்ளவைகளைப்பற்றியும் அறிந்துகொள்க.

(2) முதல் பாதத்தில் பிரஸ்தாபித்துள்ள அப்யாஸம், வைராக்கியம், வீரியம் முதலியவை யமம் முதலியவைகளுள் அடங் கும். அப்படியே வேதாந்திகள் சொல்லுகிற விவேகம், வைராக்கி யம், ஷட்ஸம்பத்தி, முமுகுஷுத்துவம் இவைகளும் யமம் முதலிய வைகளுள் அடங்கும்.

30. சுஹிம்ஸாஸத்யாஸ்யேயஸ்ய ஹவய-பாவரிமுஹா யஜிஹி

அஹிம்ஸை, சத்தியம், களவிண்மை, இந்திரியநிர்க்கிரஹம், தீரவிய அபேகைஷிண்மை, இவை யமத்தின் ஸ்வரூபங்களாம்*

குறிப்பு:—அஹிம்ஸை: மனம், வாக்கு, காயத்தால் எவ்விதத்தா லும், எக்காலத்திலும், எப்பிராணிக்கும் ஹிம்ஸை செய்யாதிருத்தல். சத்திய முதலான மற்றையவை அஹிம்ஸை என்ற தர்மத்தைச் சுத்தம்செய்வதற்கும், பூர்த்திபெறச் செய்வதற்கும் ஏற்பட்டஸாத நங்கள். அஹிம்ஸை என்ற தர்மத்தைப் பரிபாலிக்காமல் மற்றைய தர்மங்களை அநுஷ்டித்தல் பிரயோஜனமில்லை. அஹிம்ஸை என்ற தர்மம் மற்றைய தர்மங்களின் அநுஷ்டானமின்றி பூர்த்திபெறா தாகையால், அவைகள் முக்கிய ஸாதனங்களாம்.

ஸத்தியம்:—பிறர் நன்மையின் பொருட்டு, பிரமாணங்களால் கிரகித்து, மனத்தால் நினைத்தபடி வாக்கினால் சொல்லுதல். இதைக் கேட்கிறவன் உள்ளபடி கிரகிக்கும்படியாகச் சொல்லவேண்டும். வஞ்சகமும் கபடமுமுள்ளதாயும், கேட்கிறவன் உள்ளபடி அறி யாமலிருக்கும்படியாகவும் மொழிதல் சத்தியமன்று. உண்மையா யிருப்பினும், பிராணிகளுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய மொழி

*கொல்லான் பொய்கூறான் களவிலா நெண்ணுண்

னல்லா னடக்க முடையா னடுச்செய்ய

வல்லான் பகுத்துண்பான் மாசிலான் கட்காம

மில்லா னியுமத் திடையினின் ருனே.—திருமந்திரம்,

மாத்திரம் சத்தியமாகும். உண்மையாயிருப்பினும் தீமைபயக்கக் கூடியவை அசத்தியமேயாகும். ஒருகால் நன்மை உண்டுபண்ணக் கூடியதான பொய்யும் சத்தியத்தின் பெருமையைப் பெறும்.

“பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்த
நன்மை பயக்கு மெனின்.”

என்ற குறள் இங்கு கவனிக்கத் தக்கது.

மதுவின் வசநம் இதுவாம்.

ஸத்யம் ஸ்ரூயாஸு வியம் ஸ்ரூயாஸு
ந ஸ்ரூயாஸு ஸத்யஜ்ஞியம்
வியம் வ நாக்ரூதம் ஸ்ரூயாஸு||

இதன் பொருள்: உண்மைபேசு, அது பிரியகரமாக இருத்தல் வேண்டும். உண்மையான வார்த்தையாயினும், பிரியமின்றேல், அதைச் சொல்லுதலைத் தவிர. பிரியமானதென்று பொய்யைப் பேசாதே.

களவின்மை:—பலாத்காரமாகவாவது, இரஹஸ்யமாகவாவது, பிறர் பொருளை அபஹரிக்காமல் இருத்தலும், அத்தன்மையான சிந்தனையைத் தவிர்த்தலும், இந்திரிய நிக்கிரஹம் அல்லது பிரஹ்ம சர்யம், ஸ்திரீகள் பற்றிய காமனைகளைத் தவிர்த்தலுமாகிய இவையே களவின்மையாம். ஸ்திரீகள் பற்றிய காமனைகள்: இஹி விதமான அங்கங்களுடையன. (1) ராகத்துடன் ஸ்திரீகளைப் பார்த்தல் (2) ஸ்பரிசித்தல், (3) அவர்கள் வார்த்தைகளைக் கேட்டல், (4) அவர்களைச் சிந்தித்தல், (5) அவர்களைப்பற்றிப் பேசுதல், (6) அவர்களுடன் வினையாடல், (7) அவர்களுடன் பேசுதல், (8) அவர்களைப்பற்றி ஸங்கற்பித்தல், (9) அவர்களுடன் ஸம்ஸரக்கம் செய்தல் என்பவைகளாம்.

பிரஹ்மசர்யம்:—பிரஹ்ம = வேதத்தை உத்தேசித்து, சர்யம் = நியமங்களை அனுஷ்டித்தல். வேதாத்தியபநம் செய்தலுக்கு, இந்திரிய நிக்கிரஹம் முக்கியமானதால், பிரஹ்மசர்யம் என்ற பெயர் இந்திரிய நிக்கிரஹத்திற்கு ஏற்பட்டுவிட்டது.

திரவிய அபேகை இன்மை:—சரீர யாத்திரைக்கு இன்றி யமையாதவைகளைத் தவிர மற்ற விஷயங்களில் பிரவிர்த்தியில்லாம லிருத்தல் என்பது இதன் முக்கிய கருத்து. சொத்தைச் சம்பா தித்தல், அதைப் பேணுதல், அதற்காகப் பிறரை ஹிம்ஸித்தல் இவைகளைத் தவிர்க்கவேண்டும்.

31. ஜாதிஷேஸகாலஸரியா நவஹினாஃ

ஸாவக்ஷளரீர ஶீஹாவூத்யூ

ஜாதி, தேசம், காலம், ஸமயம் இவைகளின் வரம்புக்குட்படா மல், யோகத்தின் எல்லாப் பூய்களிலும், யமம் என்ற விரதமானது அநுஷ்டிக்கத்தக்கது. இதைப் பூர்ணமாக அநுஷ்டித்தல் மஹாவிரத மெனப்படும்.

குறிப்பு:—உதாரணமாக, மீன் பிடிக்கிறவன் மீனைமாத்திரம் ஹிம்ஸித்தல் கூடும் என்று சொன்னாலும், மற்றவைகளைத் தவிர்த ல்—ஜாதி.

கோலில் முதலிய புண்ணிய கேஷத்திரங்களில் ஹிம்ஸித்தலை விலக்கல்—தேசம்.

அமாவாஸ்யை முதலிய பருவகாலங்களில் தவிர்த்தல்—காலம்.

சிராத்தம் முதலியவைகளில் தவிர்த்தல்—ஸமயம்.

இப்படியே சத்தியம் முதலிய யமங்களையும் சேர்த்து ஆராய்ந்து கொள்ளுக.

32. ஸௌஹஸம் தாஷதவஃஸ்யாயூர

யெஹூரபூணியாநாதி நியராவ

பரிசுத்தம் செய்துகொள்ளுதல், ஸந்தோஷம், (தபஸ்) துவந்த களைச் சகித்தல், (ஸ்வாந்தியாயம்) யோகஸித்திக்கநுக லமான மந்திரங்

களை ஜபித்தல், (சகவரப் பிரணிதாநம்) எல்லாக் கர்மங்களையும் சகவர னிடம் அர்ப்பணம் செய்தல், நியமமாம்.*

குறிப்பு:—பரிசுத்தம் செய்துகொள்ளுதல் இருவகைத்து. ஒன்று பாஹ்ய சௌசம், ஜல முதலியவைகளால் ஸ்தூல சரீரத் தைச் சுத்தி செய்தல். இரண்டாவது ஆந்தர சௌசம், மைத்ரீ, முதிதா முதலிய ஸத் பாவங்களால் மனத்தின் மலத்தை நீக்குதல்.†

ஸந்தோஷம் : கிடைத்ததை வைத்துத் திருப்திபெறல்.

தபஸ் : காயக் கிலேசத்திற்குரிய சாந்த்ராயண விரதத்தை அதுஷ்டித்தல். ஸுகதுக்கங்களான துவந்தங்களை ஸகித்தல்.

மற்றவைகள் சூத்திரத்தின் அர்த்தத்திலேயே விளங்கும்.

33. விதக்ஷ-வ்யாபநெ வ்யுதிவக்ஷலாவநஸு॥

(யம நியமங்களுக்கு) விருத்தமான சங்கற்பங்களால் தடைகள் நேரீடு மாகில் அச்சங்கற்பங்களின் தோஷங்களை நினைக்கப்பாலது.

34. விதக்ஷ-ஹிம்ஸாஹயி க்யுதக்ஷாரிதாந-ரொஹிதா
வொஹகெ-யாபொஹவ-ஓவ-கா ஶ்யடி-ஶ்யூயி
ஶாத்ரா ஶ-ஹி-ஶ்ர-நாநஹ்வொ
ஹி-வ்யுதிவக்ஷலாவநஸு॥

* ஆதியை வேதத்தி னப்பொரு ளானனைச்
சோதியை யங்கே சுடுகின்ற வங்கியைப்
பாதுயுண் மன்னும் பராசத்தி யோடு
னீதி யுணர்ந்து நியமத்த னாமே.

தாய்மை யருளுண் சுருக்கம்பொ றைசெம்மை
வாய்மை நிலைமை வரைதலே மற்றிலை
காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை
நேமியீ ரைந்து நியமத்த னாமே.

தவஞ்செபஞ் சந்தோட மாத்திகந் தானஞ்
சிவன்றன் விரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி
மகஞ்சிவ பூசையொண் மதிசொல்லீ ரைந்து
நிவம்பல செய்யீ னியமத்த னாமே.—திருமந்திரம்.

குறிப்பு:—ஒண்மதிச்சொல் = பிரணவம். நிவம் = நிபம் = காரணம்.

† 1-ம் பாடம், 33-ம் சூத்திரத்தைப் பார்க்க.

யோகத்தித்தத் தடைக்களான ஹிம்ஸை முதலியன, தான் நேரில்
செய்தாலும், பிறரைச் செய்யும்படி ஏவிலுலும், அதைச் சரியென்று
அனுமோதித்தாலும், (எல்லாம் பாபமே யென்றும்), அவை யூசையினு
லாவது, கோபத்தினுலாவது, மோஹத்தினுலாவது உண்டாயினும், அவை
அற்பமாயினும், மத்திமமாயினும், அதிகமாயினும் ஏற்பட்டாலும், அவை
முடிவிலல்லாத் துக்கங்களுக்கும், அறிவிலலாமைக்கும் காரணமாகின்றன
எனச் சிந்திக்கத்தக்கவை.

குறிப்பு:—(1) இந்த சூத்திரத்தில் யம, சியமங்களுக்கு விரோ
திகளான எண்ணங்களின் ஸ்வரூபத்தையும், அவை உண்டாகும்
பிரகாரத்தையும், காரணங்களையும், உட்பிரிவுகளையும், அவைகளின்
பயன்களையும் விவரித்திருக்கிறார்.

(2) துக்கங்கள் என்றால் துக்கங்களுக்குரிய அநேக ஜன்மங்
கள் என்று தாத்பர்யம்.

35. சுஹிம்ஸாபுத்ரிஷாயா ததூனியள வெராத்யாமஃ॥

அஹிம்ஸை ஸ்திரமாகிப் பூர்ணம் பெறும்பொழுது, அந்த யோகியின்
முன்னர் பகைமை போய்விடும்.

குறிப்பு:—அந்த தர்மத்தை அறுஷ்டிக்கிறவன் முன்னிலையில்
பரஸ்பரம் வைரியாயுள்ள ஜீவராசிகளும் கூட விரோதத்தை விட்டு,
பரஸ்பரம் அன்பு பாராட்டும். உதாரணம்: பசு, புலி; பாம்பு, கீரி;
எலி, பூனை முதலியனவாம். மஹாதேவரின் குடும்பம் இங்கு கவ
னிக்கத்தக்கது.

36. ஸத்யுபுத்ரிஷாயா ச்ரியாமவாஸ்யஸ்ய॥

ஸத்திய விரதம் ஸ்திரமாகிப் பூர்ணம் பெறவே, யோகியின் வாரீத்
தை கர்மபலத்தை உண்டுபண்ணும் தன்மையை உடையதாகிறது.

குறிப்பு:—ஸத்தியம் என்ற தர்மம் பூர்ணமாக ஏற்படவே,
யோகியின் வாரீத்தை பலிக்கக்கூடியது. விஹாயட்டில் சொன்ன
லும் கூட அது பலிக்கும். நன்மை, தீமை என்ற இருபலன்களே
யும் அளிக்கும். அவன் வாரீத்தை தவறுது.

37. சுஜ்யபபுதிஷாயாம் ஸவ-புரதௌவஸ்யாநடி॥

களவின்மை ஸ்திரப்பட்டுப் பூர்ணமாகவே, எல்லாவிடத்திலும், எல்லாக் காலத்திலும் ரத்நங்கள் முதலிய எல்லாப் பொருள்களும் அவனையடையும்.

38. ஸ்ரஹயபுதிஷாயாம் வீபு-புரஹி॥

பிரஹ்மசர்யம் ஸ்திரமாகிப் பூர்ணம் பெறவே, வீரிய லாபம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—வீரியத்தை வியயம் பண்ணாமல் உள்ளே அடக்க, மந்ததெளிவு, புத்திறுப்பம், தைர்யம், பலம் உண்டாகும். அஷ்ட லித்திகள் ஏற்படும்.

39. சுவரிமுஹெஸ்யெ-ஜநகயனோஸாவெயாயி॥

பிரதீக்ரஹம் இல்லாமை ஸ்திரமாகிப் பூர்ணம் பெறவே, பிறப்பின் காரணம் தெளிவுபெறும்.

குறிப்பு:—பிறரிடம் யாதொன்றையும் கிரகிக்காமலும் இச்சிக்காமலும் இருத்தல் ஸ்திரப்படுமாகில், யோகியானவன் பிரகிருத ஜந்மம் உண்டாதலுக்கு யாது காரணம் என்றும், முன் ஜந்மங்களில் தான் செய்த கர்மங்கள் இன்னவை யென்றும், அவை இனி எத்தனை ஜந்மங்களை உண்டுபண்ணுமென்றும், தான் கைவல்யம் பெறும் வரை ஏற்படும் ஜந்மங்கள் இன்னவையென்றும் அறிவான்.

பிறர் உதவியை நாடான், என்பதினால், தான் தனித்து நிற்கும் தகைமையையுடையவனாவான். ஜந்மத்தை உண்டுபண்ணும் இரணத்தை இனிச் செய்யான். அதனால் அவன் மநம் தூய்மை பெறுகிறது. அந்நிலையின் பயனாய்ப் பிறப்பு இன்னதென்பதையும், அதன் பிரகாரத்தையும் (மக்கள், தேவர், நாகர் முதலியவைகள்), பிறப்பின் காரணங்களான கிலேசங்களையும் கர்மங்களையும், அதன் பலனான துக்கத்தையும், முடிவான புருஷ ஸாக்ஷாத்காரத்தையும் குரு உபதேசத்தால் அறிகிறான்.

40. ஸௌவா-தூ-மஜ-ம-ஸூ வரெரஸம்ஸ-ம-ஹி॥

சௌசம் (சுத்தம்) பூர்ணமாக ஏற்படவே தன் அவயவங்களில் அநவருப்பும், பிறருடன் சேராமலிருத்தலும் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு:—இனி, நியமங்களின் வித்திகளைச் சொல்லுகிறார். தன் சரீரத்தை அடிக்கடி உள்ளும் புறமும் சுத்திசெய்துவரவே, அதன் ஆராய்ச்சி ஏற்படுகிறது. அதன் தன்மை அசுத்தமென அறிகிறான். அதனால் சரீரத்தின்மேலுள்ள அபிமானம் விட்டு விலகுகிறது. பிறர் சரீரங்களைப்பற்றி இன்னும் அதிகமான அருவருப்பு உண்டாகிறது.

41. ஸுத்யஸா-பிஸௌரிநஸௌக்யா

மெய்யுடைய ஜயபா-த்யஸா-நயொயுக்யாநி ஊ

அதனால் (சௌசத்தின் ஸித்தியால்) மனம் சுத்தம் பெறுதலும், அதனால் மனத் தெளிவும், அதனால் மனம் ஒருமைப்படுதலும், அதனால் இந்திரிய ஜயமும், முடிவில் ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் பெறுதலுக்குரிய தகைமையை அடைதலும் ஏற்படுகின்றன.

42. ஸந்தோஷாடிந-தூரீஸ-வவாஹ||

ஸந்தோஷம் என்ற நியமம் ஸித்திபெறுதலினால் உயர்நலமுள்ள ஸுகம் உண்டாதும்.

குறிப்பு:—எல்லா விஷய சுகங்களையும் அநுபவித்தலால் ஏற்படும் ஸந்தோஷத்தைப் பார்க்கிலும், அவைகளில் விருப்பு வெறுப்பு என்ற பற்றில்லாமல் இருத்தலினால் ஏற்படும் ஸந்தோஷம் மிகவும் உயர்நலமுடையது. தைத்தரீய உபநிஷத்தின், ஆனந்த மீமாம்ஸையில் இந்தப் பற்றில்லாமை கடைமுறையில் பிரஹ்மாநந்தத்தைக் கொடுக்கும் என்ற உபதேசமுள்ளது.

43. காயெந்ரூபஸிவிரஸா-பிக்ஷயா-தவஸஃ

தபஸ்ஸினால் அசுத்தத்திற்குக் காரணமாய் கிலேசங்கள் நசித்துப் போகின்றன. அதன் பயனாகச் சரீரத்திற்கும் இந்திரியங்களுக்கும் ஸித்திகள் ஏற்படுகின்றன.

குறிப்பு:—சித்திகள், அணிமா முதலான* 8 வித்திகளும், இந்திரியங்களுக்கு லோகாந்தரத்திலும், தேசாந்தரத்திலும், காலாந்தரத்திலும் நேரிடும் விஷயங்களைப் பார்த்தல், கேட்டல் முதலிய வித்திகளும் உண்டாகும்.

44. ஸாஹ்யாபாஹிஷ்டௌவதாஸஃப்ரயொமஃ॥

(யோகாநுகூலமான) மந்த்ரங்களை ஜபிக்கிறதனால், இஷ்டமான தேவர்களுடைய ஸாந்தித்தியம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—மந்த்ர ஜபத்தினால் மந்த்ர அதிஷ்டாந தேவர்கள், மந்த்ரத்தைக் கண்டுபிடித்த ரிஷிகள், வித்த புருஷர்கள் இவர்கள் இவனுக்கு தர்சனத்தைக் கொடுத்து, அநுகூலம் செய்கிறார்கள்.

45. ஸாஹியவிவிசிஸீஸாபுணியாநாகஃ॥

ஈசுவரனேத் தியாநம் செய்வதால் அல்லது ஈசுவரனுக்குத் தன்னை அர்ப்பணம் செய்வதால் ஸமாதியின் ஸித்தி ஏற்படுகிறது.

குறிப்பு:—ஈசுவரத் தியாநத்தால் ஸமாதி பூர்ணம் பெறுதல் உண்டாகிறது. அதாவது யோகியின் பிரக்ஞை விசாலமாகிறது. காலதேசங்களின் வரம்பின்றி எல்லாவற்றையும் அறியும் தகைமையைப் பெறுகிறான்.

ஈசுவரத் தியாநத்தால், ஸமாதி பூர்ணம் உண்டாகிறது என்பதினால் யமம் முதலியவை வேண்டுமெதில்லை என்று அர்த்தமில்லை. யமம் முதலியவை மாத்திரம் இருந்து ஈசுவரத் தியாநம் இல்லாவிடில் ஸமாதி வித்தி உண்டாகாது என்பது பொருள்.

46. ஸூரஸஃஹோஸநஃ॥

ஆஸநம் என்பது ஸ்திரகரமாயும், ஸுககரமாயும் இருத்தலாம்.

* அணிமா	=	அணுவைப்போலாதல்.
மஹிமா	=	மிகவும் பருத்தல்.
கிரிமா	=	இருப்பு மலையினுங் கனத்தல்.
லகிமா	=	பஞ்சிலும் இலேசாதல்.
பிராப்தி	=	வேண்டுமெனவெல்லாமடைதல்.
பிராகாமியம்	=	குறைவின்றியிருத்தல்.
ஈசத்துவம்	=	பரவர்க்கும் தேவனுக்குதல்.
வசத்துவம்	=	பாவரும் வணங்கரிற்றல்.

குறிப்பு:—ஆஸநம் இருவகைத்து, ஒன்று பாஹ்ய ஆஸநம் வஸ்த்ரம், கருப்பு மான்டோல், தர்ப்பை, கம்பளம் முதலியன இரண்டாவது சாரீர ஆஸநம், பத்மாஸநம், வீராஸநம், பத்ராஸநம், ஸ்வஸ்திகாஸநம், தண்டாஸநம் முதலியன. முந்தியவை சரீரத் திற்குப் புறம்பானவை. பிந்தியவை சரீர அவயவங்களைப் பல விதமாக அமைத்துக்கொள்ளுதலால் ஏற்படுகின்றவை.

47. ப்ரயதூதஸெயிஸூநஹஸிவதிஸூஸூ

முயற்சியைத் தேயும்படி செய்தலானும், அநந்தன் உபாஸனையாலும் ஆஸநஜயம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—முயற்சியைத் தேயும்படி செய்தல், என்றால், மனம், மெய், மொழிகளால் ஸாதாரணமாய் உண்டாகும் பிரயத்னங்களைத் தடுத்து ஒருமுகப்படுத்தல்.

அநந்தன் = ஆதிசேஷன். பூமியைத் தாங்குகிற 1,000 தலைகளை யுடைய ஆதிசேஷனை உபாஸனை செய்வதால், ஆஸந ஜயத்தைப் பெறுகிறான். அநந்தன் ஆஸநத்திற்கு அபிமானியான தேவதை. புராணவரலாற்றை நீக்கி, அதன்கண் குப்தமாயுள்ள உண்மையை வெளியிடி, பூமிக்கு ஆகர்ஷண சக்தியுண்டு, ஸூரியனுக்கும் ஆகர்ஷண சக்தியுண்டு. இரண்டும் ஒன்று மற்றொன்றை இழுக்கின்றன. பூமி சிறிது, அதனால் அதன் சக்தியும் சிறிது. சூரியன் பெரிது, அதனால் அதன் சக்தி பெரிது. அக்காரணத்தால் பூமி, சூரிய னிடம் வீழ்ந்து போகாமல் தன் நிலையைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு தான் இயங்குகின்றது போல, யோகியானவன் பெரிதான பலமான உலகப் பற்றுக்களை ஜயித்து, அந்தர்முகப்பட்டு, மனத்தை ஒரு முகப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்திக்கொள்ளல் வேண்டும். ஆகர்ஷணசக்தி ஸர்ப்பமாகப் பிரதீகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

48. ததொ ஸூஸாநஸிவாதஸி

அதனால், (ஆஸந ஜயத்தினால்) துவந்தங்களின் உபத்திரவம் இன்றும்.

குறிப்பு:—துவந்தங்கள் = சீதோஷண முதலியவைகள்.

49. தஸூநிஸதி ஸூஸாஸூஸாஸ்யொம-திவிஜ்ஜடி
பூணாயாஸி

அதில் (ஆஸந ஜயம் ஏற்படும்போது) சுவாஸத்தின் வரத்துப்போக்கை நிறுத்தல் பிராணாயாமமாம்.

குறிப்பு:—(1) ஆஸந ஜயத்தின் மூலம் சரீரம் ஸ்வாதீரம் ஆகிக் கொண்டுவர, பிராணாயாமம் செய்தல் இயலும். பிராணன் = பிராணனை, ஆயாமம் = நீரும்படி செய்தல்.

ஸாதாரணமாய், உசுவாஸமும், நிசுவாஸமும் நம்முடைய பிரயத்நமின்றி யாதொரு தடையில்லாமல் விரைவாய் நடைபெறுகிறது. பிரயத்நத்தால் அவை அளவுக்குட்பட்டு நடைபெறும்படி செய்தல். அதாவது, உட்கொள்ளும் சுவாஸத்தை விரைவாய்த் தானே செல்லாமல் தடுத்து நீண்டகாலம் நிகழும்படியாகவும் அவ்விதமே உட்கொண்ட சுவாஸத்தை வெளியேறாமல் நீண்டகாலம் தங்கும்படி செய்தலும், பின்னர் நிசுவாஸமாகிய வெளியேறும் சுவாஸத்தை நீண்டகாலம் நிகழும்படி செய்தலும் பிராணாயாமம் எனப்படும். உசுவாஸம் = பூரகம், நிறுத்தல் = கும்பகம், நிசுவாஸம் = ரேசகம்.

(2) வெறுமையாக சுவாஸத்தை மேற்கண்டபடி நிகழும்படி செய்தல் மாத்திரம் போதாது. அடியிற்கண்ட மதுஸ்மிருதியின் வசனத்தை அதுஸரித்துச் செய்தல் வேண்டும்.

ஸவ்யாஹுதிஸ்வபுணவாஹாயதீஸிரஸா ஸஹி

த்ரிவெஹாயத்புரணஃபுரணாயாஸீஸுவ்யதெ॥

இதன் பொருள்: பிரணவத்தோடு கூடிய ஏழு வியாஹிருதிகள், காயத்ரீ, அதன் சிரஸ் இவைகளை மந்தரால் மும்முறை ஜபித்து சுவாஸத்தை நிரோதம் செய்தல், பிராணாயாமம் என்பதாம். இது துவிஜர்கள் செய்யவேண்டிய முறை. ஏனையர் அவரவர்கள் இஷ்ட தேவதையைத் தியானம் பண்ணிக்கொண்டு செய்தல் நலமாம்.*

*கும்பகத்தி னுள்ளே குறித்தானைத் தானேக்கிற்
தும்பிபோ னிற்குந் தொடர்ந்து. —ஒளவைகுறள்.

50. வாஹ்யாஹ்யஞ்ஞானஹ்வயதீதே-பாகாயஸஹ்வயாஹி
வரிஜ்யவெஜாஜீவ-பவ-ஞகூஹி

வேளிப்போகின்ற சுவாஸம் (ரேசகம்) என்ன, உட்கோள்ளும் சுவாஸம் (பூரகம்) என்ன, நிறுத்தப்பெறும் சுவாஸம் (தும்பகம்) என்ன, இவைகளை தேசத்தினாலும், காலத்தினாலும் எண்ணிக்கையாலும் கவந்தித் துப் பார்த்து வருதலினால், சுவாஸம் நீண்டதாகவும் சூக்ஷ்மமாகவும் ஆகுதல் இயலும்.

குறிப்பு:—(1) ரேசகம் முன் மாசம் 12 அங்குலம் நீண்டது, இந்த மாஸம் 18 அங்குலம் நீண்டது என்றறிவது தேசத்தால் அறிதலாம். முன் மாசம் 2 நிமிஷ காலம் ரேசகம் நிகழ்ந்தது, இந்த மாஸம் 3 நிமிஷ காலம் நிகழ்ந்தது என்றறிவது காலத்தால் அறிதலாம். முன் மாசம் 1 முதல் 10 வரை எண்ணும் வரைக்கும் ரேசகம் நடைபெற்றது, இந்த மாஸம் 1 முதல் 20 வரை எண்ணும் வரைக்கும் ரேசகம் நடைபெற்றது என்றறிவது எண்ணிக்கையால் அறிதலாம். இவ்விதமே, பூரகம், தும்பகம் முதலியவைகளையும் தேசம், காலம், எண்ணிக்கைகளைச் சேர்த்து அறிந்து கொள்ளுக.

(2) ஸ்வபாவமாய் ஏற்படும் உசவாஸ நிசவாஸங்களை அப்படி நிகழாமல் பிரயத்னத்தால் சிறுகச் சிறுகத் தடுத்தி வந்து, கடைமுறையில் தும்பகம் தீர்க்ககாலம் நிகழும்படி செய்தல் தான் பிராணயாமத்தின் முக்கியக் கருத்தாம். அதனால், மனம் சலனமற்று ஓய்வைப்பெறும்.

(3) ரேசகத்தின் அப்பியாஸத்தில் சுவாஸம் எப்படி நீண்டு வருகிறது என்பதை, பஞ்ச முதலிய மெல்லிய திரவியங்களை மூக்கின் முன்னர் வைத்துப் பரீக்ஷிக்கவேண்டும். பூரகத்தின் அப்பியாஸத்தில் எவ்விதம் சுவாஸம் நீண்டு உட்கொள்ளப்படுகிறது என்பதை, முதல் மாசம் அல்லது வருஷத்தில் மார்பு வரையும், இரண்டாம் மாசம் அல்லது வருஷத்தில் நாபி வரையும், மூன்றாம் மாசம் அல்லது வருஷத்தில் மூலாதாரம் வரையும், பின்னர் கடைமுறையில் சரீரம் முழுமையும் சுவாஸம் எரும்புபோல் ஊறிக்கொண்டு பிரவேசித்து ஸஞ்சரிக்கிறதைக் கவனமாய் ஆராய்ந்து அறியலாம்.

(4) பிராணன், சாதாரணமாய் சுவாஸம் (பிராணவாயு) என்றாலும், உண்மையில், சரீரத்தின்கண்ணுள்ள எல்லா சக்திகளுக்கும் ஏற்பட்ட பெயர். பிரச்ந உபநிஷத்தில், உலகத்திலுள்ளவைகள் ரயி, பிராணன் என இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிராணாயாம ஜயம் என்றால், அந்தப் பிராணனை ஸ்வாதீநப் படுத்தலாம்.

(5) பிராணவாயு நாவித்துவாரங்களிரண்டிலும் மாறி மாறி ஸஞ்சரிக்கின்றது. இடது துவாரத்தின் வழியாய்ச் செல்லும் போது, இடைகலை யென்றும், சந்திரன் என்றும், வலது துவாரத்தின் வழியாய்ச் செல்லும் போது பிங்கலை யென்றும், சூரியனென்றும், புருவமத்தியில் அது நிற்கும்போது, ஸுஷும்நா அல்லது சுழிமுனை யென்றும் அக்கிதி என்றும் பெயர் பெறும்.*

(6) தபிழ் நூல்களில், முக்கியமாக ஔவையாரது ஞானக் குறளில், பிராணாயாமத்திற்கு வாயுதாரணை என்று பெயர் வழங்குகிறது.

(7) சுவாஸமானது நாவித்துவாரங்களில் நடைபெறுவதில் ஒவ்வொரு நாவியில் 5 நாழிகை மாறி மாறி நடைபெறும். அப்படி நடைபெறுவதில் 5 பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பாகத்திலும் அடியில் வரும் விவரப்படி காலம் செல்லும்.

i. பிருதிவீ	1½	நாழிகை
ii. அப்பு	1¼	நாழிகை
iii. தேயு	1	நாழிகை
iv. வாயு	¾	நாழிகை
v. ஆகாயம்	½	நாழிகை

பிருதிவீ என்றால் இரு நாவித்துவாரங்களுக்கும் மத்தியில் இருக்கின்ற பாகத்தைத் தழுவிச் செல்லும் சுவாஸத்தின் பெயர்.

அப்பு என்றால் நாவித்துவாரத்தின் வெளிப்பக்கத்தைத் தழுவிச் செல்லும் சுவாஸம்.

*இடைபிங் கலைகள் ரேசக மாற்றில்

அடையும் அரனா ருள். — ஔவை குறள்.

தேயு என்றால் நாவலித்துவாரத்தின் மேற்பக்கத்தைத் தழுவிச் செல்லும் சுவாஸம்.

வாயு என்றால் நாவலித்துவாரத்தின் கீழ்பாகத்தையொட்டிச் செல்லும் சுவாஸம்.

ஆகாசம் என்றால் துவாரமுழுவதையும் தழுவிச் செல்லும் சுவாஸம்.

இவைகளைப்பற்றி இன்னும் மற்ற விவரங்களை அகஸ்தியர் சூர சாஸ்திரத்தில் கண்டுகொள்க. சுவாஸகதியின் மாத்திரை விவரங்களை ஹடயோக பிரதீபிகை முதலிய சாஸ்திரங்களிற் கண்டுகொள்க.

51. ஸாஹுரஹுஞ்ரலிஷயாக்ஷவீ உத்-ஹ-ஹி||

நான்காவது, (ரேசகம், பூரகம், தும்பகம் இவைகள் நீங்கிலான்) வேளி (ரேசகம்) உள் (பூரகம்) விஷயங்களின்றி சம்பவிக்കிறது.

குறிப்பு:—ஸாதாரண அப்பியாவலி கும்பகம் பண்ணுதல், ரேசக பூரகங்களின் சம்பந்தத்துடன் நிகழ்வது. இதில் பிரஸ்தாபிக்கப்படுவது கேவல கும்பகம். அதாவது ரேசக பூரகங்களின்றி, நினைத்தமாதிரத்தில் செய்தலாம். இது உயர்தர நிலையாம்.

52. அதஃ க்ஷயதெ ப்ரகாஸாவரண||

அதனால் (பிராணயாமத்தினால்) பிரகாசத்தை (புத்தியின் தெளிவை) மறைக்கிற திறையானது ஹவா நீங்குகிறது.

குறிப்பு:—(1) பிராணாயாமம் செய்துவருகின்ற போகயின் புத்தியை மறைக்கிற ஆவரண ரூபமான கர்மமானது வரவரக் குறைவுபடுகிறது. கர்மமானது புத்தியில் ராகத்தை அதிகப்படுத்தி, புத்தியின் ஸத்வகுணத்தை மறைத்து, விஷயாதிகளில் பிரவிர்த்திக் குப்படி செய்கிறது. அதனால், புத்தியின் பிரகாசம் (தெளிவு) குறைகிறது. இதுவே இங்கு ஆவரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முறைப்படி பிராணாயாமம் செய்வதினால், இந்த ஆவரணம் வர வர நீங்கி, புத்தி பிரகாசத்தைப் பெறுகிறது.

“பிராணாயாமத்தைவிட உயர்ந்த தபஸ் வேறில்லை. அதனால் சித்த சுத்தி உண்டாகும். அதனால் ஞானப்பிரகாசம் ஏற்படும்.”

—பஞ்சசிகாசாரியர்.

(2) எல்லாப் பாபங்களுக்கும் பிராணாயாமம் பிராயச்சித்தமாக விதிக்கப்பெற்றிருக்கிறது. அது சரீரம், இந்திரியங்கள், மனம் இவைகளிலுள்ள கோஷங்களை விலக்கும். எல்லாப் பிராயச்சித்தங்களிலும் பிராணாயாமம் உயர்ந்தது. மற்றைய பிராயச்சித்தங்கள், சரீரம், இந்திரியங்கள் இவைகளைச் சுத்தம் செய்யும். அவைகளின் பயனாக, மனம் சுத்தம்பெறும். பிராணாயாமமோ, மனத்தை நேராகச் சுத்தம் செய்யும் இயல்பினது. ஈசுவர ஸாக்ஷாத்காரத்தையும் உண்டெண்ணும்.*

53. யாரணாஸௌ வ யொயு-தா ருஸௌ||

(பிராணாயாமத்தினால் ஆவரணம் நீங்கவே) மனத்திற்கு தாரணையின் தகைமை உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—மனத்தை ஒரு இடத்தில் நிறுத்தல் தாரணையாம். விபூதி பாதம் முதல் சூத்திரத்தில் இதன் விவரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

*ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன்

உய்யக்கொண் டேறுங் குதிரைமற் றென்றுண்டு
மெய்யர்க்குப் பற்றுக் கொடுக்குங் கொடாதுபோய்ப்
பொய்யரைத் துள்ளி விழுத்திடுங் தானே.

புள்ளினு மிக்க புரவியை மேற்கொண்டாற்
கள்ளுண்ண வேண்டார் தானே களிதருங்
துள்ளி நடப்பிக்குஞ் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கு
முள்ளது சொன்னோ முணர்வுடை யோருக்கே.

பிராணன் மனத்தொடும் பேரா தடங்கிப்
பிராண னிருக்கிற் பிறப் பிறப்பில்லை
பிராணன் மடைமாரி பேச்சறி வித்துப்
பிராண னடைபேறு பெற்றுண் டிரங்கே.

மன்மன மெங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு
மன்மன மெங்கில்லை வாயுவு மங்கில்லை
மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு
மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே.—திருமந்திரம்.

54. ஸ்விஷயாவஸ்யபொமெ வித்ஸுர-ஓவாநுகார
உவெந்யாணாம் ப்ரத்யாஹாரம்॥

பிரத்யாஹாரம் என்பது, இந்திரியங்கள் விஷயங்களுடன் சம்பந்த
மில்லாமல் சித்தத்திலுடைய தன்மையை அநுசரிப்பது போல இருந்த
லாம்.

குறிப்பு:—(1) பிராணாயாம அப்யாஸத்தால் ஆவரணம்
பொய்த்துப்போய், மனம் வைராக்யம் பெற்று புருஷ ஸாக்ஷாத்
காரத்தை நோக்கி அபிவிருத்தியுள்ளதாக ஆகின்றது. அந்நிலையில்
இந்திரியங்கள் விஷயங்களுடன் சம்பந்திக்காமல் மனத்தையே அநு
ஸரிக்கின்றன. பிரத்தியாஹாரம்: பிரதி = பிரதிலோமமாக, எதி
ரிடையாக, ஆஹாரம் = பிரவிர்த்திக்கும்படி செய்தல். அதாவது
இந்திரியங்களை விஷய சம்பந்தங்களினின்று பெயர்த்து, அதற்
கெதிரிடையாக மனத்துடன் பொருந்தும்படி செய்தல்.

(2) இந்திரியங்களின் சுபாவம் விஷயங்களுடன் சம்பந்தித்
தல். அச்சம்பந்தத்தை நீக்கினால், ஸத்துவத்துடன் சம்பந்திக்கும்
யோக்யதையின்றி ஜடமாக இருக்கின்றமையால் மனத்துடன் சம்
பந்தப்பட்டது போல் (இவ) என்ற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டுள்
ளது. மனத்திற்கு சத்துவத்தைக் கிரஹிக்கும் யோக்யதை உண்டு.

(3) இராணித். தேனீயானது வெளிக்கிளம்ப, மற்றைத்
தேனீக்கள் வெளிக்கிளம்புமறு போல, மனம் வெளியேற இந்திரி
யங்கள் அதைத் தொடர்ச்சின்றன.

55. கவஃ வாஸா வஸ்யதெந்யாணாம்॥

அதனால் (பிரத்யாஹாரத்தால்) இந்திரியங்கள் பூர்ணமாய் வசப்பட்
பிருக்கும் தன்மை உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—(1) வசப்படுதல், பூர்ணமாய் (பரமமாய்) வசப்படு
தல் இவை இரண்டிற்கும் வித்யாஸமுண்டு. சப்த முதலிய விஷ
யங்களை ராகத் துவேஷயின்றி அநுபவித்தல் இந்திரிய ஜயம் என்
கிறார்கள் சிலர்.

(2) சாஸ்தாங்களில் நிஷேதிக்கப்படாத விஷயங்களை அது பவித்தல் இந்திரிய ஜயம் என்கிறார்கள் வேறு சிலர்.

(3) விஷயங்களின் வசமாகாமல் ஸ்வேக்சையாக அவைகளை அதுபவித்தல் என்கிறார்கள் மற்றும் சிலர்.

(4) நாகத் துவேஷமில்லாமலும், அவைகளின் பயனாகிய ஸூதாதுக்கங்களில்லாமலும் தடஸ்தனாக இருந்து விஷயங்களை அதுபவித்தல் இந்திரிய ஜயம் என்கிறார்கள் இன்னும் சிலர்.

(5) ஏகாக்ரதை பெற்ற மந்ததுடன் இந்திரியங்கள் ஒரு மைப்பட்டபடியால், விஷயங்கள் முன்னிருந்தாலும் அவைகளைக் கிரகிக்காமலிருத்தல் இந்திரிய ஜயம் என்கிறார் ஜைகீஷ்வய, மஹரிஷி.

(6) இந்த ஐந்தாம் அபிப்பிராயத்தைத் தான் பூர்ணமாய் (பரமமாய்) இந்திரியங்களை வசப்படுத்தல் என்கிறார் பகவான் முதஞ்சலியாரும். ஒரு இந்திரியத்தை ஜயித்தால் மற்றைய இந்திரியங்களின் ஜயம் ஏற்படுகிறதில்லை. மரமானது அந்தர்முகப்பட்டு விஷயங்களின் சும்பந்தமின்றி நிரோதம் பெறுங்காலத்தில் எல்லா இந்திரியங்களின் ஜயமும் உண்டாகிறது. இதுதான் புரமாவசியம், ஏன் மூலத்தில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(7) இந்த பாதத்தில் i. கிரியாயோகம் ii. கிலேசங்கள் iii. கர்மங்களின் பரிபாகம், விபாகங்கள் iv. அவைகளின் பயனான ஹேயம் (துக்கம்) v. துக்கம், துக்கத்தின் காரணம், அதன் நிவிர்த்தி உபாயம், அதன் நிவிர்த்தி ஆன நிலை, அதாவது, தைவல்யம், இவைகளைப்பற்றிக் கொல்லியிருக்கின்றது.

யமம் முதலிய யோக அஷ்டாங்கங்களில் யமம், நியமம், ஆஸநம், பிராணாயாமம், பிரத்யாஹாரம் என்ற ஐந்து பஹிரங்க ஸாதகங்களும் இந்த பாதத்திலும், தாநனை, தியாநம், ஸமாதி ஆதித்த, பாதத்திலும் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸாதநபாதம் முற்றிற்று.

யோகசூத்திரம்.

3-வது விபூதிபாதம்.*

1. ஷேஸவ நுஸிதூஸ்ய யாரணா||

தாரணை என்பது மந்தத்தை (ஒரு குறித்த) இடத்தில் கட்டுதலாம்.

குறிப்பு:—(1) மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டாநம், நாபிசக்ரம், ஹிருதய புண்டரீகம், பிரஹ்மரந்தர ஜ்யோதிஸ், புருவமத்யம், நாஸ்துனி, உள்காக்கின் நுனி, சரீரத்தில் இவைபோன்ற இடங்களிலாவது அல்லது வெளியிலுள்ள விஷயங்களிலாவது, மனோவிர்த்தியை நிறுத்தல், ஒரே விடத்தில் நிற்கும்படி மந்ததைக் கட்டுதல் தாரணை எனப்படும். அடியிற்கண்ட திருமந்திர வசனம் கவனிக்கத் தக்கது.

கோண மந்ததைக் குறிதொண்டு கீழ்க்கட்டி
வீணத்தண் டேடே வெளியுறத் தானோக்கிக்
காணக்கண் கேளாச் செவியென் நிருப்பார்க்கு,
வாண ளடைக்கும் வழியது வாமே.

(2) பிராணாயாமத்தினால் வாயுவையும், பிரத்யாஹாரத்தினால் இந்திரியங்களையும் ஐயித்து மந்ததை ஒரு இடத்தில் நிறுத்த முயலவேண்டும். முதலில் பகவானுக்கு எல்லாக் கல்யாணகுணங்களுடன் கூடியவும் பல ஆபரணங்களுடையவுமான ஸ்வரூபத்தைக் கற்பித்து, அதில் நிற்கும் திறமைபெற்ற பின்பு அந்தக் கற்பித்த ஸ்வரூபத்தினின்று ஒவ்வொரு ஆபரணத்தின் குணத்தை ஒன்றின் பின் ஒன்றாய்த் தள்ளி, அந்தந்த ஆபரணமின்றியும் அந்தந்தத் தனித்தனி குணமின்றியுமுள்ள ஸ்வரூபத்தில் மந்ததை நிறுத்த வேண்டும். பின்பு அந்த ஸ்வரூபத்திலும் பல அவயவங்களையும் தள்ளி, நேதிபண்ணிக்கொண்டேபோக, ஒரு நிலையில் ஜ்யோதிஸை யோகியான்வன் காண்பான், அதில் மனம் நிற்கும்படி செய்ய வே பின்பு அறிபவன், அறிவு, அறிப்பபடும் பொருள் எல்லாம்

* ஸமீபமம் என்னப்படும் தாரணை முதலிய அந்தரங்க ஸாதகங்களையும் அவைகளால் பெறக்கூடிய சித்திகளையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பதஞ்சலியார் சொல்லுகின்றார்.

ஒன்றாகும் நிலை சித்திக்கும். அதுவே நிர்விகல்ப ஸமாதி.* ஸ்ரீமாணிக்
கவாசகரின் அடியில் வரும் பாசரம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

இன்றெனககருளி இருள் கடிந்து.

உள்ளத்திலெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
நீயலால் பிரிது மற்றின்மை.

இது பஹிஷ்பிரபஞ்ச லயசிந்தனையைச் சொல்லுகின்றது.

(3) “நேதி” பண்ணிக்கொண்டு போகும் முறை தன் சம்பந்த
மாகவும் வெளிப்பிரபஞ்சம் சம்பந்தமாகவும் நிகழும். அதைத்தான்
தன் (யோகியின்) சரீர சம்பந்தமான சக்ரங்கள் என்றும், வெளிப்
பிரபஞ்ச சம்பந்தமாக வெளி விஷயங்கள் என்றும் குறிப்பு 1-வது
பாடலில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டிலுள்ள முறைகளைத்
தான் கலோபநிஷத்தின் அடியிற் குறிப்பிட்ட மந்திரங்கள் உபதே
சிக்கின்றன.

3-ம் வல்வி 10, 11 மந்திரங்கள் பஹிஷ்பிரபஞ்ச லய சிந்தனை
யையும், 6-ம் வல்வி 7, 8 மந்திரங்கள் ஆந்தரப்பிரபஞ்சமாகிய உள்
நோக்கிய லய சிந்தனையையுமாம் என்று அறிக.

2. சுசு ப்ரக்யுபெககாநகா யுநஸு॥

அதில் (அவ்விதம் மந்திரம் ஒரு இடத்தில் ; கட்டுண்டு இருப்பதில்) மந்திரம்
ஒரே விரீத்திரபமாக இருத்தல் தியாநாமம்.

குறிப்பு:—(1) தியாநிக்கப்படும் வஸ்துவில் பிரவாகம்போல
இடையறாது மறத்தை இருக்கும்படி செய்தல் தியாநம்.

(2) விஷ்ணு புராணத்தில் கேசித்வஜனுக்கும் காண்டிக ஜந
கருக்கும் நடந்த ஸம்வாதத்தில் பின்வரும் விஷயமுள்ளது.

* அரித்த வுடலையைப் பூதத்தில் வைத்துப்
பொருத்தவைப் பூதஞ்சித் தாதியிற் போந்து
தெரித்த மனாகிசத் தாதியிற் செல்ல
தரித்தது தாரணை தற்பாத் தோடே—திருமந்திரம்.

(2) தாரணையில் பல விஷயங்களைத் தவிர்த்து, ஒரு : வஸ்துவில் மநம் கட்டப்படுகிறது. தியானம், ஒரே வஸ்துவை திரிபுடியுடன் கிந்தித்தல். ஸமாதி திரிபுடி அற்று த்யேய ரூபமாக (வஸ்து ரூபமாக) மநம் ஆகுதலாம். அந்நிலையில் தீர்க்க காலம் மநம் இருத்தல் ஸம்பரக்ஞாத ஸமாதி. த்யேய வஸ்துவின் ஞானம் கூட இல்லாமல் வெகுகாலம் மநம் இருத்தல் அஸம்பரக்ஞாத ஸமாதியாம். இவ்விதமான தாரதமயங்கள் அறியத்தக்கன.*

4. சூயஸேகத ஸம்யஜி ||

மேற்கண்ட மூன்றும் (தாரணை, தியானம், ஸமாதி) ஒருங்காக ஸம்யகம் என்று சொல்லப்பெறும்.

குறிப்பு:—ஸம்யகம் = மநத்தை நன்றாய் அடக்குதல்.

5. தஜயாபீஜா லொகா ||

அதை (ஸம்யமத்தை) ஜபிப்பதால் பிரகீஞகீதப் பிரகாசம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—எவ்வளவுக் கெவ்வளவு ஸம்யகம் ஸ்திரப்படுகிறதோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு பிராந்தி ஸம்சயங்கள் நிவிர்த்தியாகி ஸமாதி பிரகீஞ நிர்மலமாகிறது.

6. தஸ்ய ஹ்விஷ்ட விநியொமஃ ||

அந்த ஸம்யமமானது (உயர்) பூமிகளில் (ஏறுவதற்கு) பிரயோஜனமானது.

* மன்மனம் எங்குண்டு வாயுவு மங்குண்டு

மன்மனம் எங்கில்லை வாயுவு மங்கில்லை

மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு

மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே.

என்ற திருமந்திரம், இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

குறிப்பு:—(1) மேற்கண்ட தாரணை, தியாரம், ஸமாதி என்பவைகளில் ஏறியவனுக்கு இனிவரும் யோகபூமிகளில் ஸம்யமம் உபயோகமானது. கீழான பூமிகளை ஸ்வாதீரப்படுத்தாமல் மேல் பூமிகளில் பிரவேசித்தல் இயலாதாம். ஒருகால் ஆயினும் அவைகளில் பிரகஞாப் பிரகாசம் நிகழாதாம். கீழான பூமிகளில் சித்திகளில் ஆசைப்பட்டு அவைகளை அப்பிரயஸிக்கிறவன், (அநாலது தூரதர்சனம், தூரக்கேள்வி முதலியன) மேல் பூமியில் ஏற இயலான். கீழ் பூமி பிரவிந்திகளை விட்டு மேல் நோக்கவேண்டும். ஒரு பூமிக்கு அடுத்து மேலாக இன்னபூமி இருக்கிறதென்பது யோகிக்குத் தனக்குத் தானே தெரியவரும். இதை நேற்றொருவர் உபதேசிக்கவேண்டியதில்லை. முந்திய பூமியில் இருக்கின்றவன் அதன் அநுபவத்தால் இனிவரும் பூமியின் தன்மையைத் தெரிந்துகொள்வான். அந்த உயர்பூமியைத் தர்சித்து ஸந்தோஷிப்பான். ஓர் ஓர் பூமியில் யோகம் ஸ்திரப்படுவதால் மேன்மேலும் யோகம் நலம்பெறும். மேற்கண்ட விஷயங்களில் சில அடியிற்கண்ட சுலோகத்தின் தாத்பரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

“யொமொந யொமொ ஜ்ஞாதவெரா
யொமொ யொமாகு புவதூதெ.
யொ பூதஜ்ஞா யொமொந
ஸ யொநீ ரகெத விரடூ”

இதன் பொருள்:—(ஒரு பூமியின்) யோகாப்பியாஸத்தினால் (அதன் அடுத்த மேல் பூமி (இத்தன்மைபடுதல்) அறியப்படுகிறது. பூர்வபூமியை ஜயிப்பதால் மேலானபூமியில் பிரவேசித்தெற்படுகிறது. எந்த யோகி யோகாப்பியாஸத்தில் உண்டாகும் சித்திகளில் மயங்கி மோசம் போகானோ, அவன் யோகத்தின் சுகத்தை நீடித்த காலம் அநுபவிக்கிறான்.

(2) பல பூமிகள் என்பது தியாரத்தில் பல படிகள் என்ன அறியவேண்டும். முதலில் ஈசுவரனைப் பல ஆபரணங்கள் உள்ள வராகத் தியாதிக்கவேண்டும். அந்தத் தியாரம் ஸ்திரப்பட அவைகளில் ஒன்றொன்றும் விட்டு அவரைத் தியாதிக்கவேண்டும். பின்பு

எல்லாவற்றையும் முற்றும் விட்டு அவரைத் தியாதிக்கவும், பின்பு அவருடைய பல அங்கங்களைத் தியாதிக்கவும், பின்பு அவரும் தியாதிக்கிறவனும் ஒருவர் என தியாதிக்கவும் வேண்டும். அதாவது “ஸோஹம்” “ஹம்ஸ:” என்ற விதமாய் “அவரே நாம்” “நாமே அவர்” என்பதாகத் தியாதிக்கவேண்டும். பின்பு இந்தவித துவைத நாட்டமும் அற்று, “நான்” என்ற பிரக்ஞை மாத்திரம் நிகழும் நிலைமை வரையில் தியானம் உயர்நலம் பெறுவதாகும்.*

7. சூயநோரம் வ-ஓவெ-ஹ்யஃ॥

முன் சொன்ன (யமம் முதலியவற்றைப் பார்க்கிலும் இவை முன்றும் (ஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதிக்ஞ) அந்தரங்க ஸாதநங்களாம்.

குறிப்பு:—இயமம், நியமம் முதலிய ஐந்தும் சரீரம், பிராணன், இந்திரியம், மனம் இவைகளின் மலங்களை விலக்குகின்றன. தாரணை முதலிய மூன்றும் ஸமாதியின் ஸ்வரூபத்திற்கு ஸாக்ஷாத் தாக உதவுகின்றமையால் அந்தரங்கமெனச் சொல்லப்படுகின்றன.

8. தடிவி வஹிராம் நிஸீ-ஹ்யஃ ॥

இவை முன்றும் கூட, நீர்பீஜ ஸமாதிக்ஞ (அஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதிக்ஞ) வேளிப்படையான ஸாதநங்களாம்.

குறிப்பு:—(1) தாரணை முதலியவை ஒய்வடைந்த நிலையே அஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதியாகும். இந்நிலையில் தாரணை முதலியவை இல்லாமற் போகின்றன. அதனால் இவை பஹிரங்க (வெளிப்படையான) சாதநங்கள் எனச் சொல்லப்படுகின்றன.

(2) தாரணை முதலியவை யாதேனும் ஒரு விர்த்தியுடன் நிகழ்வது. இவை மூன்றின் அப்பியாஸத்தினால் ஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதியின் மேன்மையை யோகி அடைகிறான். பரவையாக்யம் என்ற பிரக்ஞா ப்ரஸாதத்தைப் பெறுகிறான். இதனால் அஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதிக்கு அர்ஹனாகிறான். தாரணை முதலியவை பிரக்ஞாப்ர

* நானென்றும் தானென்று நாடிநான் சாரவே
தானென்று நானென் றிரண்டிலாத் தற்பதந்
தானென்று நானென்ற தத்துவ நல்கலாத்
ருனென்று நானென்றுஞ் சாந்தி லேனே.—திருமந்திரம்.

ஸாதத்தை உண்டுபண்ணுகிறதே தவிர ஸாக்ஷாத்நாத அஸம்பரக்ஞாத ஸமாதியை உண்டுபண்ணுகிறதில்லை.

9. வ்யூதநதிரொயஸம்ஸாராயொரவியவபுரஹ-
வெளநிரொயக்ஷணவிதூந்யொ நிரொயவாரிணாஃ||

பஹிர்முகமான வாஸனைகள் என்ன, அவைகளைத் தேக்கின்ற வாஸனைகள் (என்ன அதாவது நிரோத வாஸனைகளேன்ன), இவைகள் முறைபேதமுறையும் விருத்திபெறுதலும் (ஏற்படுங்காலத்தில்) நிரோதம் என்ற பூமியில் மதம் இடையறுது நித்தம். அது நிரோத பரிணமம் (நிரோதவிர்த்தியாக மதம் மாற்றம் பெறுதல்) எனப் பெயர் பெறும்,

குறிப்பு:—(1) புருஷன் அசலன். குணம், குணகாரியம் எல்லாம் சலநமுள்ளவை. குணகாரியமான மதமும் சலநமுள்ளதினால், அஸம்பரக்ஞாத ஸமாதியிற்குடமதம் சலநமுற்றிருக்கும். அதாவது பரிணமம் பெற்று நிகழும். அந்நிலையில் உள்ள பரிணமம் எத்தன்மையது என்பதை இச்சூத்திரம் விளக்குகின்றது.

(2) வ்யுத்தாநம் என்பது மதம் பஹிர்முகப்படுதல். இந்த இடத்தில் அஸம்பரக்ஞாத ஸமாதியை நோக்க, ஸம்பரக்ஞாதஸமாதி பஹிர்முகமாக இருத்தலால், வ்யுத்தாநம் என்பது ஸம்பரக்ஞாத ஸமாதியைக் குறிக்கிறது. நிரோதம் என்பது பரவைவராக்யம். இஃது கூறப்படுதல் அஸம்பரக்ஞாத ஸமாதி நிலையாம்.

10. தஸ்ய ப்ரஸாநவாஹிதா ஸம்ஸாராஸ||

அதற்கு (அந்நிலையிலுள்ள மதத்திந்து) மேற்படி நிரோத ஸம்ஸ்கார அபிட்யாசத்தினால், சாந்தநிலை பிரவாகமமாக ஏற்படுகிறது..

குறிப்பு:—பிரவாகம் = இடையறாமல் இருத்தல். 'வ்யுத்தாந ஸம்ஸ்காரம் குறைவுபடவும் நிரோத ஸம்ஸ்காரம் ஸ்திரப்படுதலே இச்சூத்திரம் விளக்குகின்றது.

11. ஸவ-பாஹ-ஹெதகாஹ-தயொஃ

க்ஷபெரஹ விக்ஷய ஸாரியவாரிணாஃ ||

எல்லா வஸ்துக்களையும் பற்றிச் செல்லும் மறத்தின் தன்மை துறையவும், ஐகாக்கிரியம் பெறும் தன்மை விருத்தியாகவும் மறம் ஸமாதி நிலையைப் பெறுகிறது.

குறிப்பு:—இது ஸக்ப்ரக்ஞாத ஸமாதியைப் பற்றியது. மறத்திற்கு இரண்டு தன்மைகள் உண்டு. ஒன்று எல்லா வஸ்துக்களையும் கிரகிக்கும் தன்மை. மற்றது ஒரே வஸ்துவினிடம் ஒருமுகப்பட்டிருக்கும் தன்மை. இவைகளில் முன்னது ஸாதாரணமாய் நடைபெறுகிறது. பின்னது குப்தமாக இருக்கிறது. முன்னதை அடக்கி, அல்லது குறைபண்ணிப் பின்னதை வெளிப்படுத்தி விருத்தி செய்தால், ஸமாதி கைகூடும். இதுவே மறம் ஐகாக்கிரியம் பெறும் நெறி.

12. ததஃ பௌநகே ஸாநொஹிதௌ தௌப்யத்யுயௌ
வித்யுலெஷுகாபுதா வாரிணாஸீ ||

பிறகு (விக்ஷேபவிர்த்தி துறைந்த பிறகு) சித்தத்தின் சென்று விர்த்தியும், நிகழும் விர்த்தியும் ஒரே நபமாக இருந்தால், மறம் ஏகாக்கிர நிலையைப் பெறும்.

குறிப்பு:—(1) ஒரே வஸ்துவைப் பார்ப்பதில் அவ்வஸ்துவின் பல பாகங்களைப் பார்த்தால் விந்தியானமான விஷயங்கள் மறத்தில் உண்டாகின்றன. அப்படியின்றி ஒரு வஸ்துவின் ஒரே பாகத்தை அதாவது அதன் ஒரே விஷயத்தை மறத்தில் நிறுத்தி அவ்விர்த்தி ரூபமாக மறம் நிற்கும் நிலை மறத்தின் ஒருமுகப்பட்ட நிலை. இந்நிலையில் காலங்கழிதல் தோன்றுது. எவ்வளவுக் கெவ்வளவு காலநிகழ்ச்சி பிரக்ஞைக்கு வராமல் இருக்கின்றதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு மறத்தின் ஏகாக்கிர நிலை உறுதிப்பட்டதென்பதற்கு அறிகுறியாம். சாதாரணமாய் ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தைப்பற்றிய சிந்தனை நீடித்து நிகழுமளில் அப்போது காலநிகழ்ச்சி தோன்றாமல் இருக்கின்ற மையைக் காண்கின்றோம். எவ்வளவு காலம் கழிந்துவிட்டது என்று கூடே ஆச்சரியமாகக் காண்கின்றோம். இச்சூத்திரத்தில் அத்தன்மையான நிலைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது. விர்த்தியின் பிரவாகம் ஒரே தன்மையாக நிகழற்போவது என்பது இச்சூத்திரத்தின் தேர்ந்த பொருள்.

(2) முன் சூத்திரத்தில் ஸமாதிகிலையைப்பெற முயலுகின்ற மந்தர்தின் நிலையையும், இச்சூத்திரத்தில் ஸமாதிகிலையைப் பெற்ற மந்தர்தின் நிலையையும் சொல்லுகிறார்.

13. வளதெந ஊடுதநுயெஷ-

யஜுக்ஷணாவஸூ வரிணாரீ வ்யாவூதாஃ ||

அதனால் (முன் சூத்திரங்களில் மந்தர்தின் பரிணாமங்களைச் சொல்லி விட்டபடியால்) பூதங்களுடையவும், இந்திரியங்களுடையவும் தர்மம், லக்ஷணம், அவஸ்தை என்ற மூன்று பரிணாமங்கள் தெளிவாய்ச் சொல்லப்பட்டனவாக ஏற்படுகிறது.

குறிப்பு:—ஒவ்வொரு வஸ்துவும், தர்மம், தர்மி என இருபான்மையதாக நினைக்கற்பாலது. தர்மத்தை உத்தேசிக்க, தர்மி நிலையுள்ளதாகவும், தர்மம் நிலையில்லாததாகவும் இருக்கின்றன. வஸ்துவின் உண்மையான நிலை ஸ்திரமானதாக இருக்கின்றமையால், அது கூடஸ்த தன்மையை உடையது என்று சொல்லப்படுகின்றது. தர்மங்களுடைய மாறிமாறிக்கொண்டிருக்கும் தன்மையனவாகையால் அவைகள் பரிணாமங்கள் எனச் சொல்லப்படுகின்றன. இப்பரிணாமங்கள் முப்பான்மையன. தர்மம், லக்ஷணம், அவஸ்தை என்பனவாம்.

தர்மம் என்பது வஸ்துவை நோக்கும் காலத்தில் அதன்கண் முன்னுள்ள ஒரு குணத்தின் நிலைமை வெளிப்படுதல்.

அவஸ்தை: அந்நிலைமை விருத்தியடைதலும் அல்லது சூறையதலும்.

லக்ஷணம்: ஒரு குணம் அல்லது தர்மம் நிகழும் காலத்தில் மற்றைய தர்மங்கள் சென்றிருக்கலாம், இனிமேல் வரலாம். இதில் காலவித்தியாசம் ஏற்படும்.

உதாரணமாக அந்தக்கரணம் என்பது தர்மி, அதின்கண் வ்யுத்தாடம், நிரோதம், ஏகாக்கிரம் என்ற மூன்று தர்மங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு தர்மம் நிகழும் காலத்தில் மற்றைய இரண்டில் ஒன்று அதிதமாகவும் (சென்று போனதாகவும்), மற்றொன்று அநாகதமாகவும் (இனி வரப்போகின்றதாகவும்) இருக்கின்றன. அந்தக்கரணம்

ணத்தை உத்தேசித்து நிகழும் குணம் தர்மபரிணாமம் என்றும், சென்று போனதை அல்லது வரப்போகின்றதை உத்தேசித்து லக்ஷண பரிணாமம் என்றும், நிகழும் தர்மம் விருத்தியடைந்தாலும் குறைந்தாலும் அது அவஸ்தாபரிணாமம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதமே பூதங்களிலும் இந்திரியங்களிலும் இந்த மூன்று பரிணாமங்கள் ஏற்படுகின்றன. தர்மம் ஒரு குணம் உற்பத்தி அவஸ்தை அதுவே விருத்திப்படுதல் அல்லது குறைவுபடுதல். லக்ஷணம் ஒரு குணம் நிகழ்தல், ஒன்று முன்னமேயே நிகழ்ந்தது, ஒன்று இனி நிகழப்போகின்றது. இவைகளை முறையே ஆங்கில நூல்களில் Causality (காரண காரியபரம்பரை), Space (தேசம்), time (காலம்) என மூன்றாகச் சொல்லப்படுகின்றன. தர்மம், தர்மி என்ற சம்பந்தமானது எப்போதும் ஒரே நிலையுள்ளதன்று. ஒரு தர்மத்தை நோக்க, மற்றொன்று தர்மியாக இருக்கலாம். அந்தத் தர்மியே வேறொன்றை நோக்க தர்மமாக அமைவதும். தர்மி, தர்மம் என்ற பரம்பரை, காரணகாரியப்பிரவாகத்தில் உள்ளே நோக்கிச் செல்லச் செல்ல கடைமுறையில் மூலப்பிரகிருதி தர்மியாக முடியும். இது காங்கிய சாஸ்திரத்தின் துணிபு. அத்வைத சாஸ்திரத்தில் கடைமுறையிலுள்ள மூலப்பிரகிருதியான தர்மியே அநிர்வசகீயமான ஈசுவர சக்தி அல்லது மாபை என்ற தர்மமாக ஏற்படும். சிவர் அபிப்பிராயத்தில் தர்மங்களுடைய தொகுதியைத்தவிர தர்மி என்பது தனித்து வேறாக ஒன்றுமில்லை என்பதாம். யோகிகள் மதத்தில் தர்மங்கள் மாறி மாறிக் கொண்டிருந்தாலும் அவைகளை விட வேறாக மாறாததாக ஒன்று உளது என்பதாம். அது தர்மி, தர்மத்தை உடையது.

14. ஸாஹோஷிகாவ்யுபௌஸ்யஸேஷாநாவா தீ யஜீ-ஃ॥

தர்மி என்பது சாந்தம், உதீதம், அவ்யபதேசியம் என்ற தர்மங்களில் நுழைந்துள்ள தொடர்பான வஸ்துவம்.

குறிப்பு:—சாந்தம் = அடங்கிப்போன, சென்றுபோன. உதீதம் = உற்பத்தியாகின்றன, நிகழ்கின்ற, அவ்யபதேசியம் = குகிழ்மான, அதனால் சொல்லமுடியாத, குப்தமாயுள்ள, காணாநுபமாயுள்ள, இனி வெளிபடக்கூடிய, அந்தரீகதமாகவுள்ள, இனி வரப்

போகின்ற. மேலும் அவ்யபதேசியம். என்ற வார்த்தை இன்னகாரணத்தினின்று இன்ன காரியம் உண்டாகும் என்பதைச் சொல்லக் கூடாமையைத் தெரிவிக்கும் பொருட்டு உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ஸொகாரியதஷ்டஹஸ்யோஹ்யஜாயெயெதி” என்றதைத்திரியோபநிஷத் வசநத்தை யநுசரித்து எல்லாக் காரணமும் எல்லாக் காரியமாகவும் ஆகலாம் என்பது பாஷ்யகாரமான வியாஸரிஷியின் அபிப்பிராயம்.

அதனால் நீர், நிலம், சீதம், உஷ்ணம் முதலானவைகளின் பரிணாமத்தால், தேசகாலங்களை அநுசரித்து, காரண ரூபமான பீஜத்தில் இருக்கின்ற சிற்சில சக்திகள் விசித்திரமான இலை, மலர், காய், கனிகளாக வெளிப்படுகின்றன. இவைகளைத் தவிர, வெளிப்படாத சக்திகள் அநேகம் குப்தமா யிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு காரணத்திலும் எல்லாக் காரியங்களும் உள்ளன. ஆனால் அவை வெளிப்படுதல் கால தேச வர்த்தமானங்களைப் பொறுத்ததாக இருக்கிறது. அநேக சக்திகள் வெளிப்படாமையுக்கு அநேக தடைகள் இருக்கின்றன. அத்தடைகளை விலக்கினோமாகில், அச்சக்திகள் வியக்தப்படும். யோகியானவன் அத்தடைகளை விலக்கிக்கொள்ளும் சக்தியையுடையவனாகையால், எந்தக் காரியத்தையும் எந்தக்காரணத்தினின்றும் உண்டுபண்ணுவான்.

15. சூரீநடுகூலம் வாரிணாரீநடுகூலம் ஹேதஃ ||

தர்மியீன்கண் பரிணாமங்கள் வெவ்வேறுக இருந்தலுக்கு (தர்மியில் தர்மங்கள் ஒன்றின்பின் ஒன்றியத் தோன்றும்) கிரமம் காரணமாம்.

குறிப்பு:—(1) உதாரணமாக, மண் ஒன்றே பொடியாகவும், பிண்டமாகவும், கடமாவும் இருக்கிறது. “மண் ஒன்றுதான் பல நற்கலமாயிடும்” என்ற திருமந்திர வசநம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. பல மாற்றங்கள் இருந்தாலும் தர்மியாகிய மண் ஒன்றே என்று அறிக. தர்மங்களைத் தவிர, தர்ம என்பதாக வேறு ஒன்று இல்லை என்னும் பகூத்தில், ஒவ்வொரு பரிணாமமும் உண்டாகும் காலத்தில் மண் என்ற ஞானம் வாராமல் போம். அதுபவத்தில் அப்படியன்று. மண் என்ற ஞானம் உள்ளது. இப்பரிணாமங்கள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாய்

தோன்றவில் ஒருபரிணாமம் தர்மியாகவும் மற்றொன்று தர்மமாகவும் ஏற்படுகிறது. கடாதிக்கை நோக்க, மண் தர்மி. ஜலத்தை நோக்க மண் தர்மம். ஜலம் தர்மி. இவ்விதமே தேஜஸ், வாபு, ஆகாசம் பஞ்ச தர்மத்திரைகள், பூகாதி, அகங்காரம், மஹத்தத்தவம், மூலப் பிரகிருதிவரை ஆராய்ச்சி நிகழில், மேலானது தர்மமாகவும், மேலானது தர்மியாகவும் கடைமுறையில், மூலப்பிரகிருதி தான் பரமதர்மியாக ஏற்படும். இது சாங்கியர்களின் சித்தாந்தம். புருஷனைத் தவிர, மற்றெல்லா வஸ்துக்களும் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் பரிணாம முள்ளவை. அதனால் ஒருவஸ்து புதிதாகத் தோன்றினும் பழமையைப் பெற்று க்ஷண தசையை அடையினும், சிறுகச்சிறுக மாறுதல் அடைந்து அவ்விதம் தோன்றுதல் ஏற்படுகிறதே அல்லாமல், முன்பின் காரணமின்றி திடரென, அவ்விதம்தோன்றுதல் இன்றும்.

(2) சில பரிணாமங்கள் மந்தத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமானவை, சில பரோக்ஷமானவை. அவைகளில், காமம், சுகம், துக்கம், பிரமாணங்கள் முதலியவை பிரத்தியக்ஷமானவை. நிரோதம் (அஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதிநிலை, புண்ணியாபுண்ணிய தர்மங்கள், மந்தத்தின் வாஸனைகள்) சத்வகுண, ரஜோகுண, தமோகுணங்கள் மேலிடுவதால் உண்டாம் மந்தத்தின் பரிணாமங்கள், சரீரத்தின்கண் பிராணன் இருக்கின்றநிலை, சரீர சேஷ்டைகளுக்கும் மந்தச் சேஷ்டைகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், வஸ்துக்களின் சக்தி, இவை ஏழும் பரோக்ஷமானவை.

16. வாரிணாரீத்ரயஸம்யோஜதீதாநாம கஜேத்ரநபு ||

மூன்று பரிணாமங்க (தர்மம், லக்ஷணம், அவஸ்தை) எல்லாம் ஸம்யமம் செய்வதினால் (மந்தத்தை நீறுத்துவதினால்) சேன்ற விஷயங்களினுடையவும், வரப்போகின்ற விஷயங்களினுடையவும் சரக்கொந்நகாரமான ஞாநம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—வஸ்துக்களின் உண்மையான நிலையை அறிந்தால் அதாவது அவைகளின் ஞாக்ஷமமான பரிணாமங்களை அறிந்தால், அவை மூலமாய் முன்பின் அறியலாம். ஸம்யமம்=தாரணை, தியாநம், ஸமாதி.

17. ஸஹ்யாய-புத்ரயாநாஜிதரோதராப்யூலாஸ்துக்ர
ஸூத்ரவிஹாமஸம்யஜிதவ-ஹ-ஓ-கரா-தஜ்ஞாநடி ||

சப்தம், அர்த்தம், மனோவிர்த்தி, ஞானம் இவைகளில் ஒன்றை மற்றோன்றில் ஆரோபம் செய்வதினால், அவைகள் கலந்துபோகின்றன. அவைகளைப் பிரித்துத் தனிப்படுத்திய ஸமயத்தில் அவைகளின்மேல் ஸம்யமம் செய்தால், எல்லாப் பிராணிகளின் சப்தத்தையும் அறியும் தகைமை உண்டாகும்.

குறிப்பு:—வர்ணங்களை (அக்ஷரங்களை) ப்பார்க்க வேறானதாகவும், ஆனால் அக்ஷரங்களால் வுக்ரோமாகவும் (வெளிப்படுத்தக்கூடியதாகவும்) நித்தியமாகவும், சூக்ஷ்மமாகவும் உள்ள சப்த நிலைமை ஒன்று உண்டு. அதற்கு ஸ்போடம் என்று பெயர். ஸ்போடம்=குமிழி போன்று வெடித்தல். பதஸ்போடம் என்றும், வாக்யஸ்போடம் என்றும் ஸ்போடம் இரண்டு விதம். ஒரு பதத்தைச் சொன்னவுடனே, அதன் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் தன்மை பதஸ்போடமாம். அவ்விதமே வாக்யத்தின் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் தன்மை வாக்யஸ்போடமாம். உதாஹன் என்ற வாயுவானது மார்பு முதலிய ஸ்தானங்களுடன் சம்பந்தித்து, எல்லா அக்ஷரங்களையும் உண்டுபண்ணுகின்றது. எல்லா அக்ஷரங்களும் எல்லா அர்த்தங்களையும் கொடுக்கும் இயல்பினவாயினும் அவைகளால் அமைக்கப்பெற்ற பதங்கள், வாக்யங்கள் எல்லா அர்த்தங்களையும் வெளிப்படுத்தாமல், அறிஞர் ஞானைய ஸங்கேதத்தால் ஒரோர் பதமும் வாக்யமும் ஒரோர் அர்த்தத்தை மாத்திரம் கொடுக்கின்றன. அப்படி ஸங்கேதத்தினால் ஏற்படும் அர்த்தத்தைத் தவிர்த்து, வர்ணஸ்வரூபமான சப்தத்தில் ஸம்யமம் செய்வதினால், சூத்திரத்தில் கண்டபடி எல்லாப் பிராணிகளின் சப்தத்தையும், அதாவது பாஷையை அறியும் தகைமை உண்டாகும். அதாவது அந்தந்தப் பிராணிகளின் மனத்தில் உண்டாகும் அர்த்தத்துடன் சப்தத்தை அறிய இயலும். இன்ன சப்தம் இன்ன பிராணியினுடையது என்பதை சாதாரணப் பழக்கத்தில் யாரும் அறிதல் கூடும். அதற்கு யோகாப்பியாஸம் வேண்டியதில்லை.

18. ஸம்ஸ்காரஸாக்ஷாத்நாது-ஓவ-ஜாதிக்ரூபம் ॥

ஸம்ஸ்காரத்தை ஸம்யமம் செய்வதினால் பூர்வ ஜன்மத்தின் ஞாநம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—(1) ஸம்ஸ்காரம் இருவிதம். i. சில பிரகிருத அதுபவத்தால் உண்டாகின்றன. ii. சில முன்னதுபவங்களின் ஸம்சரணையால் உண்டாகின்றன.

ஒரு ஸம்ஸ்காரத்தை ஸம்யமம் செய்தலென்றால், தேச, கால, காரணம் இவைகளுடன் சம்பந்தித்து ஸம்யமம் செய்தால் முந்திய ஜன்மத்தின் ஞாநம் உண்டாகும்.

(2) ஒரு கதை:—ஹைகீஷவ்யர் என்ற ஒரு ரிஷி இருந்தார். அவர் மஹா யோகி. பூர்வம் 10 மஹாப்பிரளயங்களில் தான் இருந்த ஜன்மங்களைத் தொடர்பாய் அறிந்தவர். ஆவட்யர் என்ற வேறொரு ரிஷி அடியில் வருமாறு அவரை வினவினார்:—“அடிக்கடி ஜநம் எடுத்தவினால் துக்கம் ஏற்படுமே? பல மிருகங்களாகப் பிறத்தலினால் துக்கம் உண்டாயிருக்குமே? நரக வாதனைகள் என்ன? ஸ்வர்க்காதுபவங்கள் என்ன? மனிதனாகப்பிறத்தலில் துக்கம் அதிகமா, சுகம் அதிகமா?” ஹைகீஷவ்யர் அடியில் வறுமாறு மறுமொழி சொன்னார்:—“எல்லாம் துக்கமாகவே இருக்கின்றன. சுகம் இல்லை” ஆனால், பிரகிருதி லயம் என்பதைச் செய்வதினால் ஏற்படும சந்தோஷமும் அந்த துக்கத்தில் சேருமோ என்று ஆவட்யர் திரும்ப வினவினார். விஷய சுகத்தை உத்தேசிக்க, இந்த பிரகிருதி லயத்தால் உண்டாகும் சந்தோஷம் உயர்வாக இருப்பினும், கைவல்யத்தை உத்தேசிக்க, இந்த சந்தோஷம் குணதீரயங்களின் காரியமாகையால் துக்கமே. இதில் திருஷ்ணதந்து(ஆசையின் நூலான தொடர்) இருக்கின்றதே, அதுவும் நீங்கவேண்டும். அப்போதுதான் சுத்த கைவல்யம் ஏற்படும் என மறுமொழி கூறினார்.

19. ப்ரக்யஸ்ய வாஸி-தூஜகூரூபம் ॥

விரீத்திகளை ஸம்யமம் செய்வதினால் பிறர் மனத்தில் உண்டாகும் எண்ணங்களை அறியலாம்.

குறிப்பு:—விர்த்திகளை ஸம்யமம் செய்தல் என்பது தன்னுடைய அல்லது பிறருடைய விர்த்திகளை ஸம்யமம் செய்தல் என அறியவேண்டும். மனம் திரிசுறுத்தமகம். ஒவ்வொரு தனித்த மனமும் ஒளபாதிசு பேதம் பெறுகிறது. மனத்திற்கு ஸ்வாபாதிசு பேதமில்லை. ஒளபாதிசு பேதம் யதார்த்தமல்ல. அதனால் மனத்தின் விர்த்திப் பிரவாஹமானது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியானது. அதனால் ஒரு விர்த்தியை ஸம்யமம் செய்வதால் எல்லாருடைய எண்ணங்களையும் அறியலாகும். அடுத்த சூத்திரம் இதைத் தெளிவுபண்ணுகிறது.

20. ந வ துதூரஸௌநம் தஸ்யுரவிஷயீஹதக்ஷாஸு ||

அது (மற்றவனுடைய மனோவிர்த்தியை அறிவதானது) விஷயத்துடன் கூடியதல்ல. இவன் (ஸம்யமம் பண்ணுபவன்) விர்த்தியில் அது இன்மையால்.

குறிப்பு:—ஸம்யமம் பண்ணுபவன் மற்றவனுடைய விர்த்தியில் ஸம்யமம் செய்கிறானெயல்லாமல், அவ்விர்த்திக்குக் காரணமான விஷயத்தில் ஸம்யமம் செய்கிறானில்லை. அதனால் மற்றவனுடைய விர்த்தியின் வெளி விஷயம் ஸம்யமம் செய்கிறவனுக்கு நேரில் சாதாரணமாய்த் தெரியாதது. ஆனால், அவ்விஷயத்தை அறியவேண்டுமென இச்சித்தால் மற்றவன் விர்த்தியின் மூலமாய் அவ்விஷயத்தில் ஸம்யமம் செய்தால் கூடும்.

21. காயாஹவஸ்யோத்யுரஹிஸ்திஸ்துஹி உக்ஷுஸ்ய

காஸாஸஹ்யொமௌக்யஹநஸு ||

ஓரு சரீரத்தின் ஸ்வரூபத்தில் ஸம்யமம் செய்தலினால், அதிசுக்ஷணத்திரியத்தினால் கிரஹிக்கக்கூடிய தன்மைக்குத் தடை ஏற்படுகிறது. அதனால் பார்க்கிறவன் உண்ணுகிறதும் அந்த சரீரத்திற்கும் சம்பந்தம் அற்றுப்போவதால் அச்சரீரத்திற்கு மறைவு (அந்தத்தாரு ககதி) உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—ரூபத்தை கிரஹிக்கும் சக்தியைத் தடுத்தல்: ஒரு வஸ்துவைப் பார்த்தல் என்றால், அந்த வஸ்துவின் மீது ரஸ்மியின் சலகம் (Vibrations of ether) வெளிக்கிளம்பிப் போய். பார்க்கும் கண்ணைத் தூக்கி, அக்கண்ணின் திரவியத்தில் ஒரு மும்முகாபத்தை.

(மாறுதலை) உண்டாக்குகிறது. அதன் காரியமாக மனத்தில் ரூபம் புலப்படுகிறது. தடுத்தல் என்றால் அந்த வஸ்துவினின்று அதன் ரஸம் பிழை வெளிப்போகாமல் தடுத்தல், நிறுத்திவைத்தல்; இதனால் பார்க்கிறவன் கண் வஸ்துவைப் பார்க்காமல் போகிறது. இவ்விதமே சப்தம், ரஸம், முதலியவைகளில் ஸம்யமம் செய்தலினால், யோகி தான் பேசுகிற வார்த்தையையும், தான் அனுபவிக்கும் ரஸத்தையும் மாற்றான் அறியாதபடி செய்துகொள்ளலாம்.

22. ஸோபக்ரூபே நிரூபக்ரூபே ஹ கலே தத்ஸ்யோடி
வரானஜஞ்சா நலிரிஷ்ட ஹோ வா ||

(கர்மங்கள் இருவிதம்) உடனே பலனைக் கொடுக்க ஆரம்பித்தவை, வேத தாமஸத்தில் பலனைக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கின்றவை. இவைகளில் ஸம்யமம் செய்வதனால் யோகி, மாணகாலத்தை அறிகிறான். அவ்விதமே அரிஷ்டங்களின் அறிதிறியாலும் (அம்மாணகாலம் தெரியவரும்).

குறிப்பு:—(1) பூர்வஜந்ம கர்மங்கள் இருவகை. i ஸோபக் கிரமம்=சீக்கிரத்தில் பலனைக் கொடுக்கின்றவை, நன்றாய்ப் பிழிந்த சரவஸ்திரம் வெய்யிலில் உலர்ந்துவிடுவதுபோல சீக்கிரத்தில் பலனைக் கொடுக்கின்றவை. ii நிருபக்கிரமம்=பிழியாத சரவஸ்திரம் வெய்யிலில்லாதவும் காற்றில்லாதவும், அடர்ந்த நிழலில் உலர்வது போல தாமஸத்தில் பலனைக் கொடுக்கின்றவை.

(2) மரண காலத்தை அறிதல் என்றால், தேசம், காரணம் முதலியவற்றையும் அறிதலாம்.

(3) அபரந்தம்=சாதாரண ஜனங்களின் மரணம். பரந்தம்=பிரஹ்மாவின் பிரளயம். தாமஸத்தில் பலனைக் கொடுக்கும் கர்மங்களைக்கூட யோகியானவன் தன் யோகபலத்தால் அநேக சரீரங்களை எடுத்துங்கூட சீக்கிரத்தில் அப்பலன் நிகழும்படி செய்துகொள்ளுகிறான். பட்டினத்தடிகள் 7½ நாட்டுச் சாதி தசையின் கஷ்டங்களை 7½ நாடிகைகளில் அனுபவிக்கும்படி செய்துகொண்டமை இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

(4) அரிஷ்டங்கள் சம்பவங்கள் பயமுறுத்தும் தன்மையன. வாச இருக்கின்றமையால் அப்பெயர் ஏற்பட்டது. இவை மூன்று விதம்:—ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவீகம்.

ஆத்யாத்மிகம்: உதாரணமாகக் காதை மூடினால் ஒருவித சப்தம் சாதாரணமாய்க் கேட்கிறது. மரணம் சமீபித்தால், அவ்விதம் கேட்காது. கண்களின் பக்கங்களை அழுத்தினால் சாதாரணமாய்த் தோன்றும் ஐயோதிஸ் தோன்றுது. மரணத்திற்கு 6 மாநததிற்கு முன்முதல் துருவநக்சத்திரம் தெரியாமற்போம். சாயா புருஷ தர்சனத்திலும், இந்திரததுவிலும் அநேக விபரீதமானதோற்றங்கள் உண்டாகும். அவை மரணத்தின் அறிகுறிகளாம். பின்னும் இவை போன்றவை.

ஆதிபௌதிகம்: யமதூதர்கள் வருதல் போன்ற தோற்றம், நிஷ்காரணமாய் முன்னிறந்தவர்களின் தர்சனம்.

ஆதிதைவீகம்: ஸ்வர்க்கலோகதர்சனம். லித்தர்களின் காட்சி. வழக்கமாய்ப் பார்க்கும் ஒவ்வொன்றும் இந்த லோகத்தின் அதுபவத்தில் தலைகீழாய்த் தோன்றும்.

23. வெஞ்சூழிஷ-஁ ஸௌநி ||

மைத்ரீ முதலான (கருணா, முத்தி)பாவனைகளில் ஸம்யமம் செய்தால் விசேஷ சக்திகள் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு:—முதலான என்ற பதம் கருணை, முத்தி * என்பவைகளைக் குறிக்கின்றது. உபேகைஷ என்பது இதில் சேரவில்லை. உபேகைஷ என்பது பாபிகளுடைய நன்மை நிலைகளைக் கவனியாமல் இருத்தல். அது அபாவரூபம். அதனால் உபேகைஷ என்பது ஸமாதிபில் சேரவில்லை. யோகிக்கு இந்த ஸம்யமத்தினால் மைத்ரீ முதலிய நற்சபாவங்கள் விருத்தியடைகின்றன. மேலும், தான் சங்கற்பித்தால், பிறரிடமும், இச்சபாவங்களை உண்டுபண்ண இயலும். ரிஷிகளின் ஆசிரமத்தைச் சுற்றி வைரியான பிராணிகள் கூட ஒன்றோடொன்று கிநேகம் பாராட்டுகின்றன என்று புராணதிகளில் பார்க்கிறோம். அதற்குக் காரணம், ரிஷிகள் தங்களு

* முதலாம் பாதம் 33-வது சூத்திரம் பார்க்க.

டைய மைதீர், கருணா, முதிதா என்ற பாவனைகளைத் தங்களைச்சுற்றி எங்கும் பரவும்படி செய்கின்றமையால் என்றழிக,

24. வெய்யொரு ஹவ்விவொநீதி ||

எதன் பலம் வேண்டுமென்று நினைத்து அதில் ஸம்யமம் செய்யப்படுகிறதோ அந்த பலம் கிடைப்பதாகும். யானே முதலியவையின் பலம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—முதலியவை = கருடன், ஹநாமான், வரிம்ஹம்
 ஸன்பவையாம். மந்தித்ரு ஸ்வயமாக எல்லாவித ஸாமர்த்தியமும்
 இருப்பதால், இத்தகைய சக்திகள் உண்டாகின்றன.

25. புவர்தூவொகநயாவா துக்ஷவ்யவஹிதவிபு
க்ஷவ்யஜகநயூ ||

ஜ்யோதிஷமத் என்ற பிரவீர்த்தி காலத்தில் இருக்கும் புத்தியை ஒரு வஸ்துவை நோக்கிச் செலுத்தினால், துஷ்மமான வஸ்துக்கள், மறைந்த வஸ்துக்கள், தூரத்தில் உள்ள வஸ்துக்கள் இவைகளின் ஜாநம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—ஜ்யோதிஷமதீ என்பதைப்பற்றி முதல்பாதம் 36-ம் சூத்திரத்தைப் பார்க்க. இந்த சூத்திரம் ஸாலிசும திருஷ்டி, தாம திருஷ்டி முதலிய வித்திகளைப் பற்றியது.

26. ഹവ നജ്ജാ നം ഖവ്വേ-ഓ ഖവ്വേജ്ജ് ||

தூய்மையில் ஸ்கிரப்பர் செய்வதினால் புலநகரிகளின் ஞாநம் உண்டாகி
றது.

குறிப்பு:—(1) புவரங்கள் = லோகங்கள். பவரங்கள் = ஜீவிக்.
கூடும் இடம், கிரஹங்கள் = Planets.

1. லோகங்கள் ஏழு. தெற்கேயுள்ள அவீசி முதல் வடக்கே. மேருவரை பூமி. மேரு முதல் தருவ நகரத்திரம் வரை அதிலடங்கிய நகரத்திரங்களின் மண்டலங்கள் உள்பட புவரலோகம்—2. அதன்மேல் ஸுவரலோகம்—3. இது 5 படிசுள் உடையது. ஸ்வர்க்கலோகத்திற்கு மஹேந்திர லோகமென்றும் பெயர். பிரஜாபதியை. தேவதையாகவுடைய மஹர்லோகம்—4. இது ஜ்யோதிர்மயமானது. இதற்குமேல் 3 படிசுளையுடைய பிரஹ்மலோகம். அதாவது, ஜநேந லோகம், தபோலோகம், ஸத்தியலோகம்.

ii அலீசிக்கு மேல் 6 வித நரகங்கள் உள்ளன: (1) மஹாகால (2) அம்பரீஷா (3) ரௌரவ (4) மஹாரௌரவ (5) காலகூத்திர (6) அந்ததாமீஸ்ர. முதலாவதான நரகம் கருமானது. அது பூமி. இரண்டாவது ஜலத்தன்மையானது. மூன்றாவது அக்ரிமயமானது. நான்காவது வாயுமயமானது. ஐந்தாவது ஆகாசரூபமானது. ஆறாவது அதிக இருள் உள்ளது. ஜீவர்கள் இந்த 6 நரகங்களில் தங்க ஞுடைய துஷ்கர்ம பலன்களை அதுபவிக்க வெகுகாலம் ஒரே ஜம்த்தில் இருந்துகொண்டு வசிக்கிறார்கள்.

iii ஷெ நரகங்களுக்குக் கீழாக 7 பாதாள லோகங்கள் உள்ளன: (1) மஹாதல (2) ரஸாதல (3) அதல (4) ஸுதல (5) விதல (6) தலாதல (7) பாதள. இந்த 7 லோகங்களான த்விபங்களுடன் கூடிய இப்பூமியானது 8-வது என்று சொல்லப்படுகிறது. மேல் ஏழு லோகங்கள், கீழ் ஏழு லோகங்கள், இவைகளில் மேலிருந்தும் கீழிருந்தும் பார்த்தால் 8-வது பூமியாம். இந்த பூமியின் மத்பபாகத்தில் மேரு மலை இருக்கிறது. * அது ஸுவர்ணமயமானது. அதின் சிகரங்கள் வெள்ளி, பச்சை, ஸ்படிகம், ஸுவர்ணம், நானாவிதமான மணிகள் இவைகளாலானவை போல் தோன்றுகின்றன. இந்த மேரு மலைக்குத் தென்பாரசத்தில் நாவல்பழம் போன்ற உருண்டைவடிவான பூமி இருக்கின்றமையால், இப்பூமிக்கு நாவலன்தீவு (ஜம்பூத் வீபம்) என்ற பெயர் அவமந்திருக்கிறது. ஸூரிய சலரத்தினால் இராப்பகல் என்ற காலவியாஸத்திற்கு இஃது உட்பட்டிருக்கிறது. மேருவுக்கு வடக்கில் 3 மலைகள் இருக்கின்றன. அவைகளுக்கு வெளுப்பு, கறுப்பான கொடுமுடிகள் உள்ளன. அந்த மூன்று பர்வதங்களின் மத்தியில் மூன்று வர்ஷங்கள் இருக்கின்றன (வர்ஷம் என்றால் கண்டம்) :— (1) ரமணகம் (2) ஹிரண்மயம் (3) உத்தராகுரு. மஹாமேருவிற்குத் தெற்கே (1) நீஷதம், (2) ஹேமகூடம் (3) ஹிமாசலம் என்ற மூன்று மலைகள் இருக்கின்றன. இம்மூன்று மலைகளை அடுத்தடுத்து அதன் சார்பில் ஒரு வர்ஷமாக 3 வர்ஷங்களிருக்கின்றன. அவையாவன: ஹிரவர்ஷம், கிம்புருஷம், பாரதவர்ஷம். மேருவிற்குக்கிழக்கே பத்ராசலம், என்ற ஒரு வர்ஷமிருக்கின்றது. மால்யவாந் என்ற மலை அதன் கிழக்கெல்லே. மேருவுக்கு

* இதுவே பூமியின் நாராசம் (Axis).

மேற்கே கேதுமாலம் என்ற வர்ஷம் கந்தமாதந பர்வதம் வரையில் விஸ்தரித்திருக்கிறது. பத்திராசலம், கேதுமாலம் என்ற வர்ஷங்களுக்கு மத்தியில் இளாவர்ஷம் என்றது இருக்கிறது. மேருவைச் சுற்றி இந்த 9 வர்ஷங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 9 வர்ஷங்கள் அடங்கியது ஜம்பூத்வீபம். அதன்நீளம் லக்ஷயோஜச தூரம், அதன் இரண்டு மடங்கு விஸ்தாரமுள்ள லவணஸமுத்ரத்தால் அது சூழப்பெற்றிருக்கிறது. இதற்கப்பால் 6 த்வீபங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளாவன:— சாகம், குசம், கிரேளஞ்ச, சால்மலி, பிலக்ஷ. புஷ்கர. அவைகள் முறையே கருப்பஞ்சாறு, கள்ளு, நெய், தயிர் பால், சுத்தஜலம் இவைகளாலாய ஸமுத்ரங்களினால் சூழப்பெற்றிருக்கின்றன. இந்த ஏழு த்வீபங்களும் * 50 கோடி யோஜந விஸ்தீர்ணமுள்ளதாக இருக்கின்றன. இவைகள் (இந்த பூமி உள்பட) அண்டத்தின் மத்தியில் இருக்கின்றன. இந்த 14 லோகங்கள் உள்ள இந்த அண்டமானது மினுமினுப் பூச்சியைப்போன்று மூலப் பிரகிருதியின் சூக்ஷ்மமான அவயவம். அந்த அண்டத்தில் பாதாளம் ஸமுத்ரம், பர்வதங்கள் இவைகளில் தேவர்கள் வகுப்பில் சேர்ந்த அஸுரர்கள், கந்தர்வர்கள், கிநரர்கள், கிம்புருஷர்கள், யக்ஷர்கள் ராக்ஷஸர்கள், பூதங்கள், பிரீதங்கள், பிசாசங்கள், அபஸ்மாரகர்கள் அபஸ்ரஸ்கள், பிரஹ்மராக்ஷஸர்கள், கூஷ்மாண்டர்கள், விநாயகர்கள் இவர்கள் வாஸம் பண்ணுகிறார்கள். மற்ற இடங்களில் புண்ணியமான தேவ, மநுஷ்யர்கள் வாஸஞ்செய்கிறார்கள். மேரு பர்வதத்தில் தேவர்கள் விளையாடும் தோட்டமும் அதில் தேவர்கள் கூடும் சபாமண்டபமும் இருக்கின்றன அதன் பெயர் ஸுதர்மா. ஸுதர்சனம் என்றொரு பட்டணமிருக்கிறது. திரிதர்கள் (மூன்று அவஸ்தைகளையுடையவர்கள், அதாவது பால்யம், யௌவனம், கௌமாரம் என்ற மூன்று தகைகளையுடையவர்கள்), அக்ரிஷ்வாத்நர்கள், யாமயர்கள், துஷிதர்கள், அபரிந்ரிதவசவர்த்திகள், பரிந்ரிதவசவர்த்திகள் ஆகிய இந்த 6 தேவ ஜாதிகள் மஹேந்திர லோகத்தில் வலிக்கிறார்கள். இதுவே ஸ்வர்க்க லோகம். இவர்கள் நினைத்த மாத்நிரத்தில் கார்யங்கள் செய்கிறவர்கள்.

* இவைகளைப்பற்றி “மனிதனின் வம்சாவளியின் உண்மை” என்ற புஸ்தகத்தைப் பார்க்க.

இவர்கள் அணிமாதி ஐசுவர்யமுள்ளவர்கள். ஒரு ம்ந்வந்தரம் வரை ஆயுள் உள்ளவர்கள், சாமதிகர்ச்சி யுள்ளவர்கள், ஸங்கல்பத்தினால் மாதாபிதாக்களின் ஸம்பந்தமின்றி சரீரங்களை உண்டுபண்ணிக்கொள்ளுகிறவர்கள். அப்ஸரஸ்தரீகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

மஹர்லோகத்தில் (பிரஜாபதியின் லோகத்தில்) 5 வகை தேவர்கள் இருக்கிறார்கள்; (1) குழுதர்கள் (2) ரிபுக்கள் (3) பிரதந்தர்கள் (4) அஞ்சநாபர்கள் (5) பிரசிதாபர்கள். இவர்கள் பஞ்ச மஹா பூதங்களை வசத்திலுடையவர்கள். தியாதத்தை ஆகாரமாகவுடையவர்கள். 1000 கல்பம் வரை ஆயுள் உள்ளவர்கள்.

பிரஹ்மாவை அதிபதியாகவுடைய ஜனோலோகத்தில் வவிக்கிற தேவர்கள் 4 விதம்:— (1) பிரஹ்மபுரோகிதர்களுக்கு 1000 கல்பம் ஆயுள், (2) பிரஹ்மகாயிகர்களுக்கு 2000 கல்பம் ஆயுள், (3) பிரஹ்ம மஹாகாயிகர்களுக்கு 4000 கல்பம் ஆயுள், (4) அமரர்களுக்கு 8000 கல்பம் ஆயுள். இவர்கள் பஞ்சமஹாபூதங்களையும் இந்திரியங்களையும் வசப்படுத்தினவர்கள். முன்னவரைவிடப் பின்னவர் 2 மடங்கு ஆயுளை அதிகமாக உடையவர்கள்.

தபோலோகத்தில் உள்ளவர்கள் 3 வகை:— (1) அலாலூரர்கள் (2) மஹாலாஸ்வரர்கள் (3) ஸத்தியமஹாலாஸ்வரர்கள். இவர்கள் பூதங்கள், இந்திரியங்கள், பஞ்சதந்திரைகளை வசப்படுத்தினவர்கள். ஜனோலோகத்தில் வவிக்கின்ற அமரர்களைவிட, தபோலோகத்திலுள்ள ஷேஷன்ரு வகுப்பினரும், முறையே முன்னவரைக் காட்டிலும் பின்னவர் 2 மடங்கு ஆயுளை உடையவர்கள். முன்போல விவரித்துக்கொள்ளுக. இவர்கள் ஊர்தவரேதஸ்ஸை உடையவர்கள். மேல் லோகங்களிலும் கீழ்லோகங்களிலும் ஆவரணமில்லாதவர்கள். எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடியவர்கள்.

ஸத்யலோகத்திலுள்ளவர்கள் 4 வகையினர். 'தமக்கு' என்று தேசம், வாஸஸ்தானம் இல்லாதவர்கள். யாதொரு ஆகாரமுமில்லாதவர்களாய் தம் ஸ்வரூபத்திலுள்ளவர்கள்:— (1) அச்யுதர்கள். (2) சத்த நிவாஸர்கள். (3) ஸத்யபாக்கள். (4) ஸாஜித்ராஸாஜித்ரர்கள். இவர்கள் முறையே ஸவிதர்க்கம், ஸவிசாரம், ஆநந்தம், அஸ்மிதை

இந்நான்கு முறையாக தியானத்தைச் செய்கின்றவர்கள். இவர்கள் மூலப்பிரகிருதியை தத்மவசத்தில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறவர்கள்.

மேற்கண்ட லோகங்களெல்லாம், ஒரு பிரஹ்மாண்டத்திற்குப் பட்டவைகள். அவைகளிலுள்ளவர்கள் அதைக் கடந்துபோக இயலாதவர்கள். விதேஹர்கள், பிரகிருதீலயர்கள் இவ்விருவரும் பிரஹ்மாண்டத்தைக் கடந்தவர்களாகையால், மேற்கண்டவர்களில் சேரவில்லை. மேற்கண்ட விஷயங்கள் ஸூர்யனிடத்தில் ஸம்யமம் செய்வதினால் யோகிக்குத் தெரியவரும்.

27. உநெ தாராவய-ஓஹஜூநடி ||

சந்திரவிடத்தில் ஸம்யமம் செய்வதினால் நகூத்ரங்களின் அமைப்பை அறியலாம்.

குறிப்பு:—ஸூர்யனின் காந்தி நகூத்ரங்களின் காந்தியைக் கீழ்ப்படுத்தலினால், ஸூர்யனின்மேல் ஸம்யமம் செய்தால், நகூத்ரங்களைப்பற்றிய ஞானம் உண்டாகாது.

28. யு-வெ தூகிஜூநடி ||

துருவநகூத்ரத்தினிடத்தில் ஸம்யமம் செய்வதினால் நகூத்ரங்களின் கத்களை (சுலநங்களை) அறியலாம்.

குறிப்பு:—மூந்திய சூத்திரத்தில் நகூத்திரங்களின் அமைப்பும், இதில் அவைகளின் கதியும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

29. நூலிவகெ காபவய-ஓஹஜூநடி ||

(நம் சரீரத்திலுள்ள) நாபிகூரத்தில் ஸம்யமம் செய் வதினால் சரீரத்தின் அமைப்பை அறியலாம்.

குறிப்பு:—இதுவரை வெளியிலுள்ள விஷயங்களுடைய வித்தியைச் சொன்னார். இனி சரீரத்திற்குள்ளே உள்ள விஷயங்களின் வித்தியைச் சொல்லுகிறார். நாபியானது சரீரத்தின் மத்தியிலிருக்கிறது. அது வேர்க்கிழங்கு போலிருக்கின்றமையால் நாபிகுந்தம் என்று பெயர். சரீரத்தின் அமைப்பு:—தோல், ரக்தம், மாம்ஸம், நரம்புகள் (ஸ்நாயு), அஸ்தி, மஜ்ஜை, வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம்,

சுக்லம் ஆகிய இப்பத்தம் சரீரத்திலுள்ளன. இவைகளில் முன்னுள்ளது பிந்தியதற்குப் புறம்பேயுள்ளது.

30. கணக-ஓவெ கூ-திவாஸாநிவ்யுதிஃ ||

(கண்டகூபத்தில்) கழத்திலுள்ள கண்டநாளத்தில் ஸம்யமம் செய்வதனால் பசி நாகங்களின் நிவிர்த்தி உண்டாகும்.

31. கூ-ஓ-நாஸ்யாஃ வெவ்ய-ஓ ||

கூர்ம (ஆமை போன்ற) நாடியில் ஸம்யமம் செய்வதனால் (மரம்) ஸ்திரமான இருப்பைப் பெறலாம்.

குறிப்பு:—இந்நாடி கழுத்துக்குக் கீழ் மார்பில் உள்ளது. இது ஸரீரத்தையும் உடம்பையும் போலுள்ளது. விக்ஞாந பிக்ஷா என்பார் அபிப்பிராயப்படி மண்டலாகாரமாக இருக்கின்ற ஹிருதயமே கூர்மாகாரமாக இருக்கின்றது. அதுவே இங்கு சொல்லப்படுகிறது. மற்றவர்கள் அபிப்பிராயத்தில் அது வேறுநாடி, ஹிருதயமன்று.

32. ஓ-ஓ-ஓ-திவீ லிபி-ஓ-நாஸ்யாஃ ||

சிரஸில் உள்ள ஜ்யோதிஸில் ஸம்யமம் செய்வதனால், ஸித்தர்களை நேரில் பரந்தகலாம்.

குறிப்பு:—ஸித்தர்கள் பூமிக்கும் அந்தரிக்ஷத்திற்கும் மத்தியிலிருக்கிறார்கள்.

33. ப்ரா-திஹ-ஓ-லவ-ஓ ||

பிராகிருதி புருஷ விவேகம் உதயமாவதற்குமுன், முன் சொன்ன ஸம்யமம் இன்றியே எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடியது.

குறிப்பு:—முன் என்றால், பிராகிருதி புருஷவிவேகம் உதயமாகும் சமயத்தில் எனப் பொருள்படுகிறது. பிராதிபம் என்று மூலத்தில் உள்ளது. அந்நிலையை அடைந்தவன் ஸம்யமம் செய்யாமலே எல்லாவற்றையும் அறிவான்.

(2) இந்த பிராதிபம் என்பது தாரகஞாநம் என்று சொல்லப்படும். இது மோக்ஷத்திற்குக் கொண்டுவிடும். இதற்கு அடுத்தபடியைப்பற்றி 54-ம் சூத்திரத்தைப் பங்கீசு.

(3) முன் சொன்ன ஸம்யமம் எல்லாம், அப்பியாலி தன் அதுஷ்டாரம் ஸரியா அல்லது பிழையா என்று தீர்மானித்துக்கொள்ளப் பரிகைஷ போன்றவையாம். மேற்படியில் இருக்கின்ற யோகியானவன் புருஷ விவேகம் பெறுமுன், சூரியன் உதயமாகுமுன் உடைத்தாபிருக்கின்ற ஞானத்திற்கு, அருணோதயம் போன்றதான ஞானம் பிராதிபம் என்று பெயர். பின்பு அடுத்த சூத்திரத்தில் புருஷ ஞானம், பூர்ணம் எவ்வித உபாயத்தால் ஏற்படும் என்பதை விவரிக்கின்றார்.

34. ஓதூஷ்யே ஹி தூஸம்விசு ||

ஹிநதயத்தில் ஸம்யமம் செய்தலினால் மந்தத்தின் ஸ்வரூபஞ்ஞானம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—சரீரத்திற்குப் பிரஹ்மபுர மென்று பெயர். அதின் ஹிருகய ஆகாசத்தில் அந்தக்கரணம் இருக்கிறது. அது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருப்பிடம். அந்த இடத்தில் ஸம்யமம் செய்தலினால் வாஸனையுடன் கூடிய மந்தத்தின் உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரியவரும்.

35. ஸதூஷ்யாரூஷ்யொரூஷ்யாஸம்ஹிணயெவ ||

புருஷயாவஸொஷொ ஹொமஃ வராப-புருஷாஸம்
ஸம்பாஷ்யாரூஷ்யஜ்ஞாநம் ||

உண்மையில் வேறு வேறு ஸத்வம் (புத்தி) என்ன, புருஷன் என்ன இவை இரண்டையும் ஒன்றேதொன்று சேர்த்து அறிவதானது போக(த்தி) நீதகீ காரண)மாம். (இந்த போகமானது) ஸத்வத்திற்கு ஸாதகமன்று. மற்றதற்கு (புருஷனுக்கு) ஸாதகமாம். புருஷஸ்வரூபத்தில் தனித்து ஸம்யமம் செய்யவதால் புருஷ ஞானம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—ஸத்துவம் ஸமஷ்டியில் பிரகிருதி யென்றும், வியஷ்டியில் புத்தி யென்றும் பொருள்படும். ஸ்வார்த்தம், அதாவது ஸ்வா + அர்த்தம். ஸ்வா = புருஷனின், அர்த்தம் = பொருள். புத்தி (பிரகக்ஞை) புருஷனை அறிகிறதில்லை. ஆனால் புருஷன் பிரகக்ஞை

* புருஷன் குணதீர்மானத்திற்கு உட்பட்டாத ஸம்யமம் விர்த்தி ஸந்தரூபம் (பிரவாஹம்).

பை அறிகிறான். புருஷன் ஜடமான் புத்திக்கு சைதன்யத்தைக் கொடுத்து, அதன் மூலம் அறிகிறான். ஆனால் புத்தி புருஷனுக்கு அடுத்திருக்கின்றமையால் புத்தி அறிகின்றதென நினைக்கிறோம். புருஷனைப் புருஷன் தான் அறிவாலாமே ஒழிய, புத்தியானது ஜடமானாகையால் அறிவமுடியாது.

அடியிற்கண்ட ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷத் வாக்கியம், இங்கு கவனிக்க தக்கது:—

“விஜ்ஞாதாநரீரெ கெநவிஜாநீயாஷ் ||”.

புருஷனை வேறு கருவியால் அறிதல் முடியாது. அதாவது புருஷன் தான் புருஷனை அறிதல் கூடும் என்றபடி. புருஷன் ஸ்வப்ரகாசன் என்பதாம்.

36. ததஃ ப்ராசிவஸ்ராவணடுவஷநாடிஸாஸூரடிவா.தடா ஜாயடுன ||

(மேற்கண்ட முறைப்படி அடைந்த புருஷ ஸாக்ஷாத்காரத்திற்கு)ப் பிறகு (ஸஃயமம் இல்லாமலே) புத்திக்கு ஸைக்ஷமமான விஷயங்கள், மறைவான விஷயங்கள், தூரத்திலுள்ள விஷயங்கள், சென்றவைகள் வரப்போகிறவைகள் இவைகளை அறியும் தெளியும், பஞ்சேந்திரியங்கள், கீது கேட்டல், ஸ்பரிசித்தல், பரித்தல், நுகர்தல், முதலிய தீவ்ய சக்திகள் விகாஸமும் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு:—மேற்கண்ட அப்யாஸ முறையின் பயனாக இந்திரியங்களின் திவ்யசக்தியும், புத்திக்கு திவ்விய சக்தியும் யோகிக்கு உண்டாகும். எப்போதும் எல்லாம் அவருக்குத் தெரியவரும். உள்ளே நோக்குகின்றமையால் முக்கண் திறக்கும். நினைப்பில்லாமலே ஸகல விஷயங்களும் அவருக்குப் புலப்படும்.

37. தெ ஸாரியாவஸஸுதடா வுடதூடுந வலியடி ||

அவைகள் முன் (சொல்லியவை) ஸமாதிக்கு (அந்தர்முகப்பட்டு புருஷஸாக்ஷாத்காரம் பெறுதலில்) தடைகளாகும். பஹிர்முகமாகக் கோல்லுமிடத்து (உலகவியாபார துறையில்) அவைகள் ஸந்திகளாகும்.

குறிப்பு:—ஸமாதி என்பது இங்கு அஸம்ப்ரக்ருத ஸமாதி என்று அறியத்தக்கது. இந்திலேயே உள்ளவனுக்கு பிராதிபாதி

வித்திகள் இடையூறுகளாகும். கைவல்யத்தை நோக்குகிறவன் எந்த வித்திகளையும் விருப்பான். எவ்வளவு உயர்வுள்ள வித்திகளை யடைந்தாலும் இவன் கிருதகிருத்யனாகமாட்டான். அதாவது செய்யவேண்டிய கார்யத்தைச் செய்தவனாகமாட்டான். அவன் செய்ய வேண்டியது வெகு கார்யங்களுள்ளன. இதுவே கீதையில் அடியில் வருமாறு:—

“வனதஸ்வபூர வபுரோநு ஸுராசு |

சூதசூத்யுஸூலாசு ||”

இதன்பொருள்: ஒருவன் இதனை அறிந்து, அறிவுள்ளவனாகவும், செய்யவேண்டியதைச் செய்தவனாகவும் ஆவன்.—கீதை, 15-ம் அத், 20-ம் ச.

இதுவரை ஞானரூபமான வித்திகளை (சித்திகளை) விவரித்தார். இனி அடுத்த சூத்திரம் முதற்கொண்டு கிரியாரூபமான வித்திகளை விவரிக்கிறார்.

38. வநூகாரணஸெயிஸூராசு பூவாரஸவெடிநாலு
விதூஸ்யவாஸரீராவெஸஃ ||

பந்தத்திற்குக் காரணமானதை (புண்ணிய பாபகர்மத்தை ஸமாதியினால்) நழுவும்படி செய்தலினாலும், மநஸ் சஞ்சலிகீதம் (நாடிகளின்) மார்க்கத்தை அறிவதினாலும் மந்தத்திற்குப் பாகாயப் பிரவேசம் செய்யும் தகைமை உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—யோகியானவன் தன் மநம் எந்தக் கர்மத்தின் காரணமாகத் தன்னுடைய சரீரத்தில் கட்டுப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து, யோகாப்பாஸத்தினால் கர்மபந்தங்களினின்று தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளக்கூடுமாயெனினால் மநஸ், இந்திரியங்களை அந்தக் கட்டினின்று நழுவும்படி செய்தும், எந்த நாடிகளில் மநஸ், இந்திரியங்கள் நடைபெறுகின்றன என்பதை அறிந்து, பின்னர் எவ்வழியால், எந்நாடிவழிபாகத் தன்னுடைய சரீரத்தை விட்டு வெளியேறலாமென்று அறிந்தும், வேறு சரீரத்தில் எந்நாடி வழியாக நுழையலாமென்று உணர்ந்தும், தன் சரீரத்தில் திரும்பவும் எவ்விதம் நுழையலாமென்று தெரிந்தும், பாகாயப்பிரவேசம் செய்யலாம். மநஸ் வெளியேறும்போது மற்ற இந்திரியங்களும், ராணித்தேனீ

பானது வெளியேறுங்காலத்தில் மற்றையத் தேனீக்களும் வெளிக்கிளம்புமாறுபோல மற்ற இந்திரியங்களும் வெளிக்கிளம்பும். (பிரச்ந உபநிஷத், 2-வது பிரச்நத்தைப் பார்க்க.)

39. உதாநநஜபாஜஹுவக்ஷ கணகாஹிஷ்டஸம் உதூனிஃ ||

உதாநவாயுவை ஜயித்தலினால், ஜலம், சேர், முள் முதலியவைகளில் சம்பந்திக்காமல் சலித்தலும், (வேண்டுகாலத்தில்) சரீரத்தைவிட்டே வெளியேறுதலும் செய்து கொள்ளலாம்.

குறிப்பு:—இந்திரியங்களின் பிரவிர்த்தி இருவிதம். பார்வை முதலிய வெளினோக்கிய பிரவிர்த்தி. ஜீவிப்பதற்காக எல்லா இந்திரியங்களின் உள்நோக்கிய (ஆந்தர) பிரவிர்த்தி மற்றது. இந்த உள்நோக்கிய பிரவிர்த்தியின் கார்பங்கள் பஞ்ச பிராணன்கள். அவை யாவன:—(1) பிராணன் உச்வாஸ நிச்வாஸரூபமாக நாவிகை முதல் ஹிருதயம் வரை சஞ்சரிக்கும். (2) ஸமானன் ஆகாரங்களை ஸைம்படுத்துகிறது, ஹிருதயம் முதல் நாபிவரை ஸஞ்சரிக்கிறது. (3) அபாநன் நாபி ஸ்தாநத்தினின்று பாதம் வரை வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது மலமுத்ராதிகளை வெளியேற்றும். (4) உதாநன்: நாவி நுனியினின்று சிரஸ்வரை வியாபித்திருக்கிறது, சரீரத்தைவிட்டு மனம், இந்திரியங்கள் முதலியன வெளியேறுவதற்குக் காரணம் இது. (5) வியாநன் சரீரம் முழுமையும் வியாபித்திருக்கிறது. இந்த ஐந்து வாயுக்களில் பிராணன் பிரதானமானது, முக்கியப் பிராணன் எனப் பெயர்பெறும். பிராணதிகளுக்குள் ஏற்பட்ட சண்டையைப்பற்றி பிரச்நம், சாந்தோக்கியம், ப்ருஹத் ஆரண்யக உபநிஷத்துக்களைப் பார்க்க. உதாநனின் மேல் ஸம்யமம் செய்து அதை ஜயிப்பதனால் ஜலம், சேர், முள் முதலியவைகளில் படாமல் நடக்கலாம். ஸுஷும்கா நாடியின் மூலமாய் ஜீவன் சரீரத்தை விட்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய்ச் செல்லலாம்.

40. ஸுதாநநஜபாஜஹுவக்ஷ ||

ஸமநவாயுவை ஜயித்தலினால், சரீரத்திந்த ஜீவலிக்கும் தன்மை உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—ஸமநவாயுவை ஜயித்த யோகியானவன் உயிருடன் இருக்குங் காலத்தில் தேஜஸ்வியாக இருப்பான். மரணம் வேண்

டுங்காலத்தில் தன்னிடமிருந்து அகி ஜ்வாலையை உண்டு பண்ணிக் கொண்டு தன் சரீரத்தை தஹநஞ் செய்துகொள்ளலாம். சரபங்கர் இராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமனை தர்சனம் செய்த பின்பு தன்னிடமிருந்து ஒரு தேஜஸ்ஸை உண்டுபண்ணித் தன்னுடைய சரீரத்தை தஹநஞ்செய்துவிட்டு திவ்ய சரீரத்துடன் பிரஹ்மலோகத்திற்கு ஏகினார். இதை ஆரண்ய காண்டத்திற் கண்டு கொள்ளுக. பதிவ்ரதா ஸ்த்ரீயானவள் புருஷன் இறந்த மேல் எப்படித்தன்னுடைய தேஜஸ்ஸால் தன் சரீரத்தை தஹநம் பண்ணிக் கொள்ளுவாளோ, அவ்விதமே யோகிகள் தாங்கள் உலகத்திற்கு வந்த கார்யம் ஆகிவிட்டது என்று அப்படிச் செய்துகொள்ளுகிறது உண்டு.

41. ஸ்ரோத்ராஶ்யாகாஸ்யொஃ ஸம்ஸந்நிபந்திவ்யம்
ஸ்ரோத்ரஃ ||

சுரோத்ரோந்தீர்யத்தீந்தம், ஆகாசத்தீந்தம் உள்ள ஸம்பந்தத்தை ஸம்யமம் செய்தலினால், யோகியின் சுரோத்ரோந்தீர்யமானது நுண்ணிய சப்தங்களைக் கேட்கும் தகைமையைப் பெறுகிறது.

குறிப்பு:—கேட்கும் தன்மை பூர்த்தியடைகிறது. ஆகாசம் ஆவரணமின்றி எங்கும் விசரபகமாக இருத்தலினால் இந்த ஸம்யமத்தினால் வித்திபெற்றயோகி நினைத்தமாதரத்தில் எந்த சப்தத்தையும் கேட்கக் கூடியவனாவன். இவ்விதமே ஒவ்வொரு இந்த்ரியத்திற்கும் அதன அதிஷ்டாந பூதங்களுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தில் ஸம்யமஞ் செய்தலினால், அந்த இந்த்ரியத்தின் பூர்ணசக்தி உண்டாகிறது.

இந்த்ரியம்

அதிஷ்டாநபூதம்.

த்வக்

...

...

வாயு.

கண்

...

...

தேஜஸ்.

நாக்ரு

...

...

ஜலம்.

நாஸி

...

....

ப்ருதிவீ.

42. காரயாகாஸ்யொஃ ஸாஸ்யநுஸ்யஜோஸ்ய-த-ஞ்ஞ
ஸரீராவதெத்யாஃ காஸமீந்ஸூரி

சரீரத்திற்கும் ஆகாசத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை ஸம்யமம் செய்த
வினா சரீரத்திற்குப் பஞ்சு போன்று லகுத்துவம் உண்டாகும். அதனால்
ஆகாசமந்சக்தி (யோகிக்கு) ஏற்படும்.

குறிப்பு:—ஆகாசத்தின் குணங்கள் யோகிக்கு உண்டாகும்.
ஜலத்தில் மிதக்கலாம். ஆகாசத்தில் நிற்கலாம். வாயுவில் ஸஞ்சரிக்க
லாம். அகநி அவனுக்கு ஒருவிதக் கெடுதியும் செய்யாது. சிலந்திப்
பூச்சியின் நுண்ணிய இழைநூலில் ஸஞ்சரிக்கலாம். ஸூர்யகிர
ணங்களில் ஸஞ்சரிக்கலாம். அவன் போக்குக்கு எங்கும் தங்கு
தடையில்லை.

43. பஹிராக்ஷிதா வுதூரீ-ஹாவிதேஹா
ததஃ ப்ரகாஸாவரணக்ஷயம்

வெளியிலுள்ள விஷயங்களால் கற்பிக்கப்படாத மனோ விர்த்திக்கு
“மஹாவிதேஹா” என்று பெயர். அந்த நிலைமையை அடைவதில்
பிரகாசத்திற்குத் தடையாயுள்ள ஆவரணத்தின் க்ஷயம் ஏற்படுகிறது.

குறிப்பு:—முன் வெளியிலிருக்கின்ற விஷயங்களைப் பற்றி
யுண்டாகும் மனோவிர்த்திகளில் ஸம்யமம்செய்தல்சொல்லப்பட்டது.
அவ்விர்த்திகளுக்கு ‘கல்பிதம்’ என்று பெயர். வெளிவிஷயங்கள்
சம்பந்தமின்றி மனஸ் தன் ஸ்வரூபத்தில் இருப்பதானது ‘அசல்பிதம்’
என்றழைக்கப்படுகிறது. அதை “மஹாவிதேஹா” என்று சூத்திரத்
தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வெளியில் பிரவிர்த்தி இல்லை. புருஷ
தர்சனமும் உண்டாகவில்லை. ஸூஷூப்தியும் இல்லை. இவ்விதம்
இல்லாமல் மனத்திற்கு ஒரு நிலை உண்டி. அஃது இந்த சூத்திரத்
தில் சொல்லப்படுகிறது. கட்டுக்குட்பட்ட இந்த சரீரத்தினின்று
இயங்கும் மனஸ் இந்தக் கட்டையிட்டு வெளியேறி ஸர்வவியாபியாகி
எங்கும் நினைக்கும் தன்மை உண்டாகும் நிலை இதில் சொல்லப்பட்டிரு
க்கிறது. இந்நிலையில் பரகாயப் பிரவேசம் செய்யலாம். துக்கம்,
கர்மம், அக்ஞாநம் இவை நீங்கும். புத்தியின் உயர்நிலை உண்டா
கும். பிரகாசம் உண்டாகும். மலபரிபாகம் என்று சைவ

வித்தாந்திகள் சொல்லுவது இங்கே கவனிக்கத்தக்கது. தமோ
குணம் ரஜோகுணம் இரண்டும் அற்று ஸத்வகுணநிலையில் மநஸ்
இருக்கின்ற ஸ்திதிதான் இச்சூத்திரத்தில் விவரிக்கப்படும் ‘மஹா
விதேஹா’ என்பது. இந்நிலையிற் செய்யும் பரகாயப்பிரவேசம் முன்
33-வது சூத்திரத்தில் சொல்லியபடி ஸாதநங்களின்றி நினைத்த
மாத்திரத்தில் நிகழும். இந்நிலையில் யோக ஸத்யகாமனாகவும்,
ஸத்யஸங்கல்பனாகவும் ஆகிறான்.

44. ஸு-ஓவஸூ-ஓவஸ-ஓக்ஷா-நுபாய-ம்

வ-தஸ-ஓய-ஓ ஹ-ஓ-தஜய-ம்

வஸ்துக்களின் ஸ்தூலமான வெளித்தோற்றம், யதார்த்த ஸ்வரூபம்,
ஸூக்ஷ்மமான நிலைமை, அந்வயம், அர்த்தவத்வம் இந்த 5 தன்மைகளை
ஸம்யமம் செய்தலினால் பூதஜயம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—அடிக்கடி மாறாத தன் நிலைமை யென்பது யதார்த்த ஸ்வரூபம். அதாவது தங்கமும் நகையும் போல. ப்ருதிவீக்குக்
கடிநத் தன்மையும், அப்புவிற்ரு நெகிழ்ச்சியான தன்மையும், தே
ஜஸ்ஸூக்கு உஷ்ணமும், வாயுவுக்குச் சலநமும், ஆகாசத்திற்கு எங்
கும் பரவியிருத்தலும் தனித்தனி அததன் ஸ்வரூபம். என்று
பெயர். ஸூக்ஷ்ம நிலைமை—தந்மாத்ரை. அந்வயம் = எல்லாப்
பதார்த்தங்களிலும் ஊடுருவிப்பாய்ந்து இருக்கின்றவை. அவையா
வன ஸத்வ, ரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களுமாம். அர்த்தவத்வம்
= குணங்களின் ஈக்தி, போகம், அபவர்க்கங் (மோக்ஷம்) களைக் கொடு
க்கும் தன்மை. குணங்கள் ஒவ்வொரு வஸ்துவினிடமுமிருக்கின்ற
மையால் மேற்படி தன்மை ஒவ்வொரு வஸ்துவினிடமும் உள்ளது.
முன்னே இந்த பாதம் 13-ம் சூத்திரத்தில் தர்மம், லக்ஷணம், அவ
ஸ்தை என்ற பரிணாமங்களைச் சொல்லி, பரிணாமமில்லாத நிலைமையி
யை அறியும் முறை சொல்லப்பட்டது. இந்த சூத்திரத்தில் உலகத்
தில் தோன்றும் விஷயங்களின் உண்மையை அறியும்படி 5 தன்
மைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பூதஜயம் பெற்ற யோகியின்
சங்கற்பத்தை அதுஸரித்து எல்லா பூதங்களும், பசு தன் கன்றை
அதுஸரிப்பது போல, நடைபெறுகின்றன.

45. ததெதாணிபாஹிபுரஹபாவஃ

காயஸம்பதஜிபாநலிவாதமு

அதனால் (பூதஜயத்தினால்) அணிமாதி ஸித்திகளும், காயஸம்பத்தும் உண்டாகின்றன. ப்ருதீவியாதி பூதங்களின் அததன் தர்மங்களினால் நிகழும் தடைகள் அற்ற நிலைமையை யோகி பெறுகிறான்.

குறிப்பு:— அணுவாகும் தன்மை (அணிமா), இலேசாகும் தன்மை (லகிமா), பெரிதாகும் தன்மை (மஹிமா), கருமாகும் தன்மை (கிரிமா), தூரத்திலிருக்கின்ற வஸ்துவை அணுவாகும் தன்மை (பிராப்தி), கர்மங்களுக்குத் தடையின்றிருத்தல் (பிராகாம்யம்), பிராணிகளை ஸ்ருஷ்டித்தல் (ஈசத்துவம்), எல்லாவற்றையும் ஸ்வாதீனப்படுத்தல் (வசித்துவம்) இத்தகைய சக்திகள் இருந்தும் உண்மையான யோகிகள் இவைகளை வீணாகச் செய்யமாட்டார்கள். பூதங்களின் தர்மங்களால் தடைகளில்லை. என்றால் பூமிக்குள் நுழையலாம், ஜலத்தில் உட்காரலாம், ஆகாசத்தில் நிற்கலாம், தன்னை ஆகாசமுங்கூட மறைக்கும்படியாகச் செய்துகொள்ளலாம்.

46. ராஹவராணய வாவஜ்ஜலஹநகூபாநி காயஸம்

வசு ||

காயஸம்பத் என்றால் அழகு, லாவண்யம், பலம், வையம்போன்ற உறுதி என்பனவாம்.

47. ஸ்ருஹணஸாராவாஸ்யிதாநுபாஹபவதஸ்யபிராஹிநி யஜயஃ ||

கிரஹணம், ஸ்வரூபம், அஸ்மிதை, அந்வயம், அர்த்தவத்வம் இவைகளில் ஸம்யகம் செய்யாதினால் இந்தீரிய ஜயம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:— திரஹணம்—சந்தாதி. விஷயங்களை கிரஹித்தல், இந்தீரிய பிரவீர்த்தி (Sensation). இது இருவிதம்: ஸாமான்யம், விசேஷம். ஸ்வரூபம்—இந்தீரியங்கள் ஸாத்விக அஹங்காரத்தினின்று உண்டாயின; இந்தீரியங்கள் உண்டான அந்நிலை, பிரகாசத்தன்மையுள்ள ஸாத்விக அகங்காரத்தினின்று உற்பவித்த தத்ஸம்யத்தின் நிலைமை. அஸ்மிதை—அந்த அஹங்காரம். அந்வயம்—அவ்வகங்காரம் எதுவின்று உண்டானதோ அந்த ஸத்வ ரஜஸ் ததீகந

குணங்களுள்ள மஹத்தத்துவம். அர்த்தவத்வம்—போகாபவர்க்கங் கன்.

(1) இந்த்ரியங்கள் விஷயங்களை கிரஹிக்கும் நிலை, (2) இந்த் ரியங்களின் நிர்மலமான ஸ்வரூபம், (3) இந்த்ரியங்களுக்குக் காரண மான ஸாத்விக அஹங்காரமான அஸ்மிதை, (4) மேற்கண்டனவ களில் அநுஸரித்திருக்கின்ற மூன்றுகுணங்கள் (ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம்), (5) இக்குணங்களிலிருக்கின்ற போகாபவர்க்கங்களை உண்டு பண்ணும் சக்தி ஆகிய இவைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் உண்டான பரிணாமங்கள். இவைகளின்மேல் ஸம்யமம் செய்தவினால் இந்த்ரிய ஜயம் உண்டாகிறது. இந்த்ரியங்கள் அதன் பிரவிர்த்தியின்றியும், லயமின்றியும் தத்தம் நிலையில் இருப்பதை யோசி செய்துகொள்ளு வாமாகில் அப்போது ஒருவித ஆநந்தம் ஜநிக்கும். அதற்கு “ஸாநந்தம்” என்று பெயர்.

48. ததொ ரிநோஜவிஹம் விக்ரணஹவஃ

புயாநஜயது ||

அதனால் (இந்த்ரிய ஜயத்தினால்) மனோவேகம் போன்ற வேகத்தை யோகியின் சரீரம் பெறுகிறது. சரீரத்தின் சலநமில்லாமலே அதன் உதவியின்றியே (எல்லா தேசங்களிலும், காலங்களிலும் உண்டாகும். எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளபடி) இந்த்ரியங்களுக்கு, கிரஹிக்கும் சக்தி யுண்டாகிறது. பிரதாந ஜயம் உண்டாகிறது.

குறிப்பு—புதஜயம், அதனால் இந்த்ரிய ஜயம், அதனால் பிர தாநஜயம் இம்மூன்று வித்திகளும் சேர்ந்து மது பிரதீகா என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த நிலையில் யோகியானவன் ரிதம்பரா பிரக் றஞ்சைய உடையவனாகிறான்.

49. ஸத்ஸுவாநாஷசநுதாவொகிரோத்ருஸு) ஸவ-ஹ வாயிஷா-த்யகம் ஸவ-ஜத்ரா-த்யகம் உ ||

ஸத்வம் வேறு, புருஷன் வேறு என்று நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிற யோகிக், எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் அநிபதியாகவிருக்கும் தன்மையும்; எல்லா வஸ்துக்களையும் அறியும் சக்தியும் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு—ஸத்துவம் (மஜேசுணம், தமோசுணமில்லாத நிலைமை யில் புத்தியானது சுத்த ஸத்துவகுண ஸம்பந்தியாக இருக்கிற

புத்தி தத்துவம்) புருஷன் இவையிரண்டும் - அவ்வேகத்தினால் ஸாதாரண ஜநங்களுக்கு அபேதமாகக் காணப்படுகின்றன. இவை பிரண்டையும் வேறென்று யோசி அறிகிறான்.

எல்லா வஸ்துக்களையும் ஸ்வாதீநமாக வைத்தக்கொள்ளும் தகைமையும் (ஆதிபத்யமும்) ஸர்வக்ஞாந சக்தியும் உண்டாகின்றன. இந்த வரித்திக்கு “ விசோகம் ” என்று பெயர். எப்போதும் எந் நிலையிலும் வியஸநமற்ற நிலைமையையுடையவனாக ஆகிறான். விருப்பு வெறுப்பற்றவனாக இருக்கின்றான்.

50. கதெவரா மஜா டிவி டொஷஷீஜக்ஷயெ
கெவயு ॥

(முன் பிரஸ்தாபித்த விசோகம் என்ற ஸித்தியில்) வைராக்யத்தைப் பெறுதலுல் தோஷங்களுக்கும் அவைகளின் காரணமான பூர்வகரீமம், அவிந்யை முதலானவைகளுக்கும் நாகம் உண்டாகும். அதன் பிறகு யோகிகைவல்யத்தைப் பெறுகிறான்.

குறிப்பு:—(1) பூதஜயம், இந்த்ரிய ஜயம், பிரகிருதிஜயம் ஆகிய இவை மூன்று ஸித்திகள்.

(2) தோஷங்கள்—கிலேசங்கள், அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம், அபிரிவிசேசம்.

(3) பீஜம்—பூர்வகர்ம ஸம்ஸ்காரங்கள், அவித்யை.

(4) கைவல்யம்—ஸாத்விக, ராஜஸ, தாமஸ குணங்களின் விசைத் தனிப்பட இருத்தல், இதுவே அமரஸக நிலை. மரம் அற்ற ஸ்தாநம். இந்த வரித்திக்கு ஸம்ஸ்கார சேஷம் என்று பெயர்.

(5) ஈசவரனுக்கும் இந்திலைபெற்ற யோகியான புருஷனுக்கும் இருக்கும் பேதம் என்னவென்றால், ஈசவரன் குணங்கள் மூலமாய் நிமித்த காரணரூபிருந்துகொண்டு ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி முதலிய கிருத்யங்களைச் செய்துகொண்டிருக்கிறார். யோகியான புருஷன் அவர் ஆளுகையினின்று விலகி ஸ்வராஜ்யம் பெறுகிறான்.

51. ஸாத்யாவநிஹுணெவஹீஸ்யபாக்ரணா வஹநா
நிஷ்டபுஸம்மாஸி ||

தேவர்களால் அழைக்கப்படும் காலத்தில் பிரியத்தையும் கர்வத்தையும் கொள்ளற்க. திரும்பவும் அநிஷ்டங்கள் உண்டாகின்றமையால்.

குறிப்பு:—யோகிகள் 4 படியில் உள்ளவர்கள்:—(1) பிரதம கல்பிகர் (2) மதுபூமிகர் (3) பிரக்ஞாஜ்யோதிஸ் (4) அதிக்ரந்த பாவநீயர்.

பிரதமகல்பிகர்:—இவர் அப்பியாவநி, யோகத்தில் புகுந்தவர். ஸம்யமத்தில் ஆரம்பித்தவர். ஆனால் ஒரு வித்தியும் பெறாதவர்.

மதுபூமிகர்:— மதுமதி என்ற ரிதம்பரா பிரக்ஞாநிலையில் இருக்கின்றவர். பூத ஜயம், இந்த்ரிய ஜயம் பெற முயன்று, அவைகளை ஸாக்ஷாத்கரித்து ஜயித்தவர். மதுபிரதீக, விசோக, ஸம்ஸ்கார சேஷம் என்ற மூன்று பூமிகளை அடையமுயலுகின்றவர்.

பிரக்ஞாஜ்யோதிஸ்:—பூத ஜயம், இந்த்ரியஜயம் பெற்றதினால் தேவர்களால் எவ்வித சலகத்திற்குமுட்படுத்தப்படாதவன், மதுமதி, மதுபிரதீக என்ற பூமிகளை அடைந்தவன், விசோக, ஸம்ஸ்கார சேஷம் என்ற பூமிகளை புருஷஸாக்ஷாத்காரம் பெறுவதற்காக அடையும்படி (சித்திகள் பெற அன்று) ஸம்யமம் செய்கிறவன்.

அதிக்ரந்தபாவநீயர்:—மதுபூமிகர், மது பிரதீகர், விசோகர் என்ற மூன்று பூமிகளையடைந்த ஜீவந்முக்தன்; கைவல்யத்தையடைந்தவன். 2-ம் பாதம், 27-ம் சூத்திரத்தில் இவனைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறது.

இவர்களில் இரண்டாவது படி ஏறியவனுக்கே இந்தசூத்திரத்தில் சொல்லிய அபாயம் நேரிடும். தேவர்கள், இவன் மேலேறாமல் பல மயக்கங்களான உலக விஷயங்களினால் இவனை இழுப்பார்கள்.* பல ஆசைகள் வந்து பிடிக்கும். தன்னை தேவர்கள் வந்து கூப்பிடும்படியான தக்கமை தனக்குண்டாயிருக்கிறதென்று அகம்பாவமும் கருவமும் கொள்ளுவான். அப்படி யேற்படுமாகில் யோக முயற்சி தளரும், குறையும், சோர்வு உண்டாகும். இந்தப்

* கடோபபிஷத்தின் முதலாம் வல்லியில் 28-வது நேஸ்ஸை, யமதேவநீ பலவித மயக்கங்களுக்குட்படுத்த முயலுகிறது இந்த கவனிக்கத்தக்கது.

படியினின்று நழுவும்படியான நிலைமை உண்டாகும். அதை நோக்கியே எச்சரிக்கையாய் இருக்கும்படி இந்த சூத்திரம் உபதேசிக்கிறது. அப்படித் தளருவானாகில் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு அடைந்த, இந்த மாயா உலகவாழ்வை விட்டு உயர்நலமுமைந்த ஞானத்தை உள்ளபடி அறியும் நிலைமையினின்று கீழே விழுவான். உலகத்தில் எல்லா பாதங்களிலும் மறுபடியும் அழுந்துவான். அதில் முழுகுவான். இம்மயக்கங்களுக்கு உள்ளாகாமல் நேரே படியேறி மேல் நோக்குகின்றவனே கைவல்யம் பெறுவான்.

52. கூணத்தூ லெயா ஸாயாசி வெகஜெ ஜூநடி ||

கூணத்தையும் அதன் கிரமத்தையும் ஸம்யமம் செய்தலினால் விவேகஞ்நம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—கூணம் = காலத்தின் பரம அணு. அதாவது அதற்குமேல் பருக்கக் கூடாதது. கிரமம் = வரிசை, அந்த கூணம் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் நிகழும் தொடர்பு. பதார்த்தங்களைப் பிரித்துக்கொண்டே போக கடைமுறையில் பரம அணு மிஞ்சும். 'சென்று சென்று அணுவாய்த் தேய்ந்து ஒன்றும்'. அது போலக் காலத்தைப் பிரித்துக்கொண்டே போகக் கடை முறையில் கூணம் மிஞ்சும். அதைப் பிரிக்க இயலாது. ஒரு பரம அணு சென்று அடுத்த பரம அணு ஆரம்பிக்கிற வரையுள்ள காலத்திற்கு கூணம் என்று பெயர். அந்த கூணங்களுடைய பிரவாகத்திற்குக் கிரமம் என்று பெயர். பரம அணுக்களைத் தவிர உண்மையில் வேறாக வஸ்துக்களும், கூணத்தைத் தவிர வேறாக மாதம், திரம் முதலான காலங்களும் இல்லை. அவைகள் நம்முடைய புத்தியில் ஏற்படும் தோற்றங்கள். காலம் (மாஸம் முதலியன) பிரத்யேகமான வெளிப்படையான வஸ்து அன்று, (no entity). அவை புத்தியின் கற்பிதம். ஸாதாரண ஜனங்கள் பஹிர்முக நோக்கானவர் களாகையால் அவைகளை (மாஸம், திரம் முதலியவற்றை) வஸ்துக் களாக கிரஹிக்கிறார்கள். கூணம் ஒன்றே வாஸ்தவம். அது எப் பொழுதும் தொடர்பாய் நிகழ்கிறது. இதைத் தான் காலத்தின் தத்துவத்தை அறிந்தவர்கள் காலம் என்று சொல்லுகிறார்கள். இரண்டு கூணங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நிகழா. இடைவெளி உண்டு.

வஸ்துக்களின் இடைவெளியும் காலத்தின் இடைவெளியும் இருக்கின்றன. அவை அதிக ஸஞ்சம்மாக நிகழ்கின்றமையால் இடைவெளிகள் இல்லை போலத் தோன்றுகின்றன; வாஸ்தவத்தில் உள்ளன. வர்த்தமான சூணம் நிகழ் காலம் மாத்திரம் உண்மை, சென்ற காலமும், வருங்காலமும் வாஸ்தவமில்லை. ஒவ்வொரு சூணத்திலும் பசும அணுக்களின் சலனங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவைகளால் நானாவித பரிணாமங்கள் உண்டாகின்றன. உலகமுழுவதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பரிணாமங்களையடைகின்றது ஜகத்திலுள்ள எல்லா வஸ்துக்களின் தர்மங்களும் சூணத்தை அநுஸரித்திருக்கின்றன. அதின் மேல் அளவுகள் ஆரோபமாகவிருக்கின்றன. விவேகஞாநம்: பிரகிருதி புருஷவிவேகம்.

53. ஜாதியூக்ஷணபெஷெஸாந்யூதா

நவவெஷா துயூயொஷாதஃ ப்ரகிபதிஃ ||

ஜாதி, லக்ஷணம், தேசம் இவைகளினால் வேறு வேறுக அறிய முடியாத வஸ்துக்களையும், முன் சொன்ன ஸம்யமத்தினால் வேறு வேறுக அறிதல் யோக்கிக்கு ஏற்படும்.

குறிப்பு:—ஜாதி, லக்ஷணம், தேசம் இவை மூன்றினால் தான் வஸ்துக்களை வேறு வேறுக அறிகின்றோம். சூக்ஷ்மமான ஸ்திதியில் இந்த சாதனம் உபயோகமில்லாமல் போகும். அக்கிலையில் யோகி முன் சொன்ன ஸம்யமத்தினால் வஸ்துக்களின் வேற்றுமை ஞானத்தை அறிகிறான். ஸ்தூலமான வித்யாஸங்களும் ஸஞ்சம்மான வித்யாஸங்களும் யோகிக்குத் தெரியவரும்.

54. தாரகம் ஸவ்-விஷயம் ஸவ்-பிரவிஷயகிருதிவெதி
வ்வெகஜ் ஜதாந்யு ||

விவேகத்தினால் உண்டான ஞானம் தாரகம் என்று பெயர். இந்த ஞானம் எல்லாவிஷயங்களையும் எல்லாக் காலங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் (யோகி இருக்கிற பிரகாசம்) அறியும் தகைமை உண்டாகிறது.

குறிப்பு:—தாரகம் என்பதாவது க்ஷயபேற்றிவைக்கும் ஞானம். மோக்ஷத்திற்குக் கொண்டிபோகும் இயல்பினது. மதுமதி முதல் ஆரம்பிக்கிற யோகப் பிரபையானது இந்த ஞானத்தின் ஒருபாகம்.

ஒரேசமயத்தில் என்றால் யாதொரு ஸாதநமுமின்றி, முறையுமின்றி ஒரே காலத்தில் நினைத்த மாத்நிரையில் எல்லா விஷயங்களையும் அறிகிறான், அதாவது ஸர்வக்ஞன் என்றபடி.

55. ஸத்வ-ராஜ்யோ: சங்கீஸாரோக்ஷவாதி||

புத்தியானது புருஷனைப் போன்று பரிசுத்தமடையும் காலத்திலே
கைவல்யம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—கைவல்யம், தன்னிலையிலிருந்தல். ஸத்துவம், அதாவது புத்திதத்வம், அதில் புருஷன் பிரதிபிம்பிக்கிறான். ஸத்வம் தான் ஞானத்திற்கும் அகங்காரத்திற்கும் காரணம். 'அதுவே அந்தக்கரணம். அது சலனமற்று ஓய்வையடைந்து ஸமாதானமான நிலையிலிருக்கும்போது புருஷனைப் போல் ஸ்வரூபமடைகிறது. விஷயங்களைப் பற்றாமல் அந்தக்கரணம் அழிந்தாற்போல இருக்கின்ற நிலைமையில் புருஷன் பிரஹ்மாத்வி ஸ்தம்ப பரியந்தமுள்ள எந்த வஸ்துவிலுடைய அபேகைசூயில்லாமல் ஸ்வதந்தராகிறான். அந்த ஸ்வரூபியாகிறான். அதுவே கைவல்யம்.

விபூதிபாதம் முற்றிற்று.

பகவான் பதஞ்சலி மஹர்ஷி ஹ்ருஷீசேயத்

யோகசூத்தரம்.

4-வது கைவல்யபாதம்.

[குறிப்பு:—இந்த பாதத்திற்கும் முந்திய பாதங்களுக்கு முள்ள சம்பந்தம் என்னவென்றால், முதலாம் பாதத்தில் யோகம் இன்னது என்பதும் இரண்டாம் பாதத்தில் யோகஸாதகங்களும், மூன்றாம் பாதத்தில் ஒரு அப்யாஸி அதுஷ்டிக்கும் ஸாதகங்கள் நேர்மையாக நடைபெறுகின்றனவா அல்லவா என்பதைப் பரீக்ஷித்துக்கொள்ளுகிறதற்கும் அதனால் யோகாப்யாஸத்தில் ருசிஉண்டிபண்ணும் இயல்பினவான யோகவிர்த்திகளும், சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அப்யாஸத்தில் யோகத்தின் பலனான கைவல்யமும் தர்மமேகஸமாதியும் இன்னும் சில விஷயங்களும் சொல்லப்படுகின்றன.]

1. ஜந்நாஷயிரிஞ்சு-தவஃஸரோயிஜாஃ விஃயஃ॥

ஜாதியாலும் (பிறப்பாலும்) ஔஷதங்களினாலும், மந்த்ரத்தினாலும், தபஸ்ஸினாலும், ஸமாதியினாலும், (முன்சொன்ன) சித்திகள் உண்டாகின்றன.

குறிப்பு:—தேவனாகப் பிறந்தவனுக்கு ஜந்மத்தினாலேயே அணிமாதி வித்திகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும் போன ஜந்ம கர்ம விசேஷத்தினால் அத்தகைய வித்திகள் ஏற்படக்கூடும். ஸாங்கிய சாஸ்திரத்தை உபதேசித்த கபில மஹர்ஷி பிறக்கும்போதே வித்தராகப் பிறந்தாரென்று சொல்லப்படுகிறது.

மாண்டவ்யர் முதலிய முநிகள் ஔஷதங்களினால் வித்திகளைப் பெற்றார்கள். தமியூநாட்டில் ஔஷதங்களினால் வித்திபெற்றவர் அநேகர் இருந்திருக்கிறார்கள். ஔஷதத்தினால் காயவித்தி பெற்றவர்கள் ரஸாயனர்கள் என்று பெயர் பெறுவார்கள். பிறந்து இறந்து புதிது புதிதாய் சரீரங்களை யெடுக்கிறதைப் பார்க்கிலும் எடுத்த சரீரத்தை நீடித்தகாலம் சிரஞ்சீவியாக இருக்கும்படி செய்தல் கூடும் என்பது இவர்களின் மதம். வால்ராஸத்திலும் கந்தகத்திலும் அதிக அப்புதமான சக்திகள் அமைந்திருக்கின்றன என்பது இவர்களின் கொள்கை. சில சில மூலிகைகளுக்கு வித்திகள் ஸாதிக்கக் கூடிய யோகசுயதைகளுண்டு என்றும் இவர்களுடைய வித்தாந்தம். இவைகளினால் தங்கள் காயத்தை சிரஜீவியாக இருக்கும்படி செய்த

வர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் என்று இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். மந்த்ரங்களும் இத்தகைய வித்திகளைக் கொடுக்க இயலும் என்று சிலர் அபிமதம். சரியான முறையாய் மந்த்ரங்களை ஜபிக்கும் பகஷத்தில் சித்திகள் கைகூடும். விச்வாயித்ரர் முதலியவர்கள் தபஸினாலும், மந்த்ரத்தினாலும் வித்திபெற்றவர்கள். தபஸ் என்றால் விசுதங்களினால் காயக்கிலேசம் செய்தல். ஹடயோக முறைகளும் இதில் அடங்கும். ஸமாதி அல்லது சித்த ஐகாக்ரியம், இதுதான் பதஞ்சலி யாருடைய அபிமதம். இதைப்பற்றித்தான் இந்த சாஸ்திரம் நிகழ்ந்தது. இதுதான் உண்மையான யோகமுறை.

2. ஜாத்யுஹரவாரிணாஃ ப்ருக்யத்யாவ-ஹாஸஃ ||

(முல) பிரகிருதியினுடைய பிரவேசத்தினால், (வேறு) ஜாதிப்பரிணாமம் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—ஒரு ஜன்மத்தில் பிறந்தவன் வேறு சரீரத்தைப் பெறுதல் எங்ஙனம்? அதன் முறையை அடுத்த சூத்திரத்தில் சொல்லுகிறார். அதன் தத்துவத்தை இதில் உபதேசிக்கின்றார்.

3. கிரிதூஷ்யபொஜகம் ப்ருக்யதீநாம் வராணஹைஸ்த-
தகஃ கௌதிசுவசஃ ||

வேறு தேஹம் உண்டாவதற்கு ஹேதுவான பிரகிருதி அணுக்களை (புண்ணிய கர்மங்களான) நிமித்தம் உண்டாக்கிகின்றதில்லை; ஆனால் (தீவ்ய தேஹத்தை அடைவதில்) தடைகளைப் புண்ணிய கருமமானதும் குடியானவன் போல, நீக்கிவைக்கின்றது.

குறிப்பு:—ஒரு குடியானவன் ஜலத்தை வயலுக்குப் பாய்ச்சும் கர்மத்தில் தடைகளே மாத்திரம் விலக்குகிறான். பின்னர் ஜலம் ஓடுகின்றது. அம்மாதிரியாகவே புண்யகருமம் தீவ்ய தேஹம் பிராப்திக்குத் தடையாபிருக்கும் இடையூறுகளை விலக்குகின்றது. ஒவ்வொரு ஜீவராசியிலும், ஒவ்வொரு மனிதனிடமும், பரிபூர்ணமான புருஷன் உண்டாகும்படியான சக்திகள், யோக்யதாமகங்கள் குப்தமாக விருக்கின்றன. ஒஷதிபிஷிடம் பிராணிகளாகும் அம்சமும், பிராணிகளிடம் மிருகமாகும் அம்சமும், மிருகத்தினிடம் மனிதனாகும் அம்சமும், மனிதனிடம் தேவனாகும் அம்சமும்.

குப்தமாக அமைந்திருக்கின்றன. அந்த மறைப்பான தடையை விலக்கவே, விகாஸம் படிப்படியாக உண்டாகும். நற்கருமங்கள் அவ்விடையுமுனை தடையைத் தவிரக்கும்.

4. நிபி-பாணவி-தூ-ந்யூ-தரோ-தூ-சு ||

(தன்னுடைய ஸித்தியால்) உண்டுபண்ணப்பட்ட சரீரங்களில் (யோகியானவன்) அஹங்காரத்தினின்றும் மாதீத்யம் பல மநஸ்களை (உண்டுபண்ணுகிறான்.).

குறிப்பு:—மேற்கண்ட தடைகள் தபஸ் முதலானவைகளால் நீக்கப்பெறவே யோகியானவன் ஒரே சமயத்தில் பல விஷயங்களை அநுபவிக்க விரும்பிப் பல சரீரங்களை உண்டுபண்ணிக்கொண்டால் அவைகளில் தனித்தனி ஒரோர் மனத்தையும் நிர்மாணம் செய்து கொள்ளுகிறான். அம் மனஸ்களை எதிலின்று நிர்மிக்கிறுனென்றால் அஸ்மிதை (அகங்கார தத்துவத்தி) னின்று என இந்த சூத்திரம் உபதேசிக்கின்றது.

விஷ்ணுபுராணத்தில் வருகின்ற, சௌபரியின் கதை இங்கு, கவனிக்கத்தக்கது. இத்தன்மையான யோகி மஹத்தத்துவத்தை ஐயித்தவன். அகங்காரம் மஹத்தத்துவத்தினின்று உண்டாகிறது..

5. ப்ர-வ்ய-தூ-தெ-ஷ-ப-ப்ர-யொ-ஜகம்,

வி-தூ-தெ-ஷ-ப-ப-கெ-ஷ-ப-ப- ||

(பல மனஸ்கள் உண்டாகப்படுகின்றமையால்) பல பிரவீரீந்தி; பேதங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஒரே சித்தமானது (அஸ்மிதை, மேற்கண்ட), பல மனஸ்களை நடத்துகிறது.

குறிப்பு:—ஒரு சரீரம் மனிதன், ஒரு சரீரம் மிருகம் இவ்விதமாக இருந்தாலுங் கூட (அஸ்மிதை) நான் என்ற ஒரே பிரத்யயம் எல்லாவற்றிலும் மிருக்கின்றமையால் பல மனஸ்கள் பல சரீரங்களி லிருந்தாலும் தோஷமில்லை. ஒரே சரீரத்தில் பல இந்திரியங்க ளிருப்பினும், ஒரே மனஸ் அவைகளின் அநுபவங்களையெல்லாம் ஒன்றுபடுத்துகின்றது, தன்மயப்படுத்துகின்றது. அதுபோல யோகி

யானவன் பல சரீரங்களையும் அவைகளின் சுண் பல மதஸ்களையும் உண்டுபண்ணிக்கொண்டு அவைகளின் மூலமாய் ஏற்படும் அநுபவங்களைத் தம்மயப்படுத்துகிறான்.

இவ்வர்த்தத்தை வைத்துக்கொண்டு, “ஒரே சரீரத்தில் இரண்டு பசுவிகள் உண்டு. ஒன்று போக்தா. மற்றொன்று ஸாக்ஷி” என்ற வசந்ததை ஒருவிதமாகப் பொருள் கொள்ளலாம்.

“ஒரே ஈச்வரன் தம்முடைய மதஸ் ஸங்கல்பத்தால் பல சரீரங்களை உண்டுபண்ணுகிறான், அவைகளை நடத்துகிறான், பின்பு அவைகளைத் தன்னிடம் லயப்படுத்திக்கொள்ளுகிறான்.” —பத்மபுராணம்.

இவ்வபிப்பிராயம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. இதுபோல யோகியும் செய்கிறான்.

6. சூத்ரா யோகஜிநாஸய்யஃ ||

அவைகளில் (ஐந்மம், மந்த்ரம், ஒளஷதம், தபஸ், ஸமாதி முதலான முறைகளின்படி கற்பிக்கப்படும் மதஸ்களில்) ஸமாதியினால் ஏற்படும் மதஸ்ஸுக்கு மாந்த்ரம் (ராகாதிகள், புண்யபாபங்கள் தங்க) உறைவிடமீராது. (மந்தைய மதஸ்களில் தங்க இடமுண்டு.)

குறிப்பு:—திராச ஸமாதியால் ஏற்படுத்தப்படும் மதஸ்களில் ராகாதிகள், புண்ய பாபங்கள் தங்க இடம் கிடையாது.

மந்த்ரத்தினாலும், ஒளஷதத்தினாலும், காயக் கிலேசமான தபஸ்வினாலும் உண்டுபண்ணப்படும் மதஸ்ஸுக்கும், ராகாதிகள், புண்ணிய பாபங்கள் இருக்கின்றன. அம்மதஸானது ஆசைபற்றியதாகவே இருக்கும்.

7. கூபாஸாஹ்நாக்ஷுஹம் யொமிநஸூலியபிக்ஷொஷ்யஃ ||

யோக்கிக்கு கர்மங்கள் வெறுப்பு கறுப்பு என்பது இல்லை. மற்றவர்களுக்கும் (கறுப்பு, வெறுப்பு, இரண்டும் கலந்தவை என) கர்மங்கள் முன்று விதம்.

குறிப்பு:—பூன் சூத்திரங்களில் யோகியின் சித்தம் மற்றவர்களுடைய சித்தத்தைவிட வேறுனது என்று சொன்னார். இதில் அவன் கர்மமும் மற்றவர்களுடைய கர்மத்தைவிட வேறுனது என்கிறார்.

கர்மங்கள் நான்கு விதம்:—

- (1) தமோகுணத்தை விருத்தி பண்ணுகிறது.
- (2) ஸத்துவகுணத்தை விருத்திபண்ணுகிறது.
- (3) மஜோகுணத்தை விருத்திபண்ணுகிறது.
- (4) முக்குணங்களைத் தாண்டியநிலை.

கிருஷ்ணம்: இஹத்தில் துக்கத்திற்கும், பரத்தில் நாகத்திற்கும் ஹேதுவான கர்மம்.

சுக்லம்: (மரம், வாக்கினால் ஏற்படும் புண்ய கர்மம்) இஹத்திலும் பரத்திலும் சுக்லத்திற்குக் காரணமான கர்மம்.

சுக்லகிருஷ்ணம்: (புண்ய பாபம் கலந்தது) ஸாங்கியர்களின் மதப்படி ஸோமயாசுங்கள் முதலியன.

சுக்லகிருஷ்ணமில்லாதது: அதாவது புண்யபாபமில்லாதது.

முதல் மூன்று ஸாதாரண ஐதங்களின்கர்மம். 4-வது யோகியின் கர்மநிலை. அவித்யை, அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம் என்ற கிலேசங்கள் இன்மையாலும், கர்மபல ஸந்த்யாஸம் செய்கின்ற மையாலும், யோசிக்குக் கர்மமிருந்தாலும் புண்ய பாபத்தின் பலாபுபவமில்லை. தைத்திரீய உபநிஷத் 2-ம் வல்லியிற் கடைசி அநு வாகத்திற் சொல்லியபடி “நான் புண்ய கர்மத்தைச் செய்யவில்லையே பாபகர்மத்தைச் செய்தேனே” என்ற தாயம் இல்லாத நிலையுள்ள வனாக யோகி ஆகிறான் என்பது இங்கு கவனிக்கத் தக்கது.

இந்த நிலையை அடியில் வரும் வசநங்களும் தெளிவிக்கின்றன.

“சூத்ரஃ சூத்ர ரகிஃ க்ரியாவாநேஷ ஸ்ரஹவிஷாஸ வபிஷ்ட”

இதன் பொருள்: “பிரஹ்மவித் ஆனவன் ஆத்மாவிடம் கீரீடிக் கிறவனாகவும், பிரியமுள்ளவனாகவும், அசுக்லாகிருஷ்ண கர்ம முடையவனாயுமிருக்கிறான்.”

காயெந ரிநஸா ஸுபுரா கெவ்வெனரிநீ யெரவி ।

யொயிநஃ கரீ-க-வ-கி ஸம்ம-த-கூ-த-ஸ-ப-யெ ॥

இதன் பொருள்: “யோகிகள் சரீரம், மனம், புத்தி, இந்த்ரியங்
களால் மாத்ரம் ராகம் முதலியவை யில்லாமல் ஆத்மஞானத்தின்
பொருட்டுக் கர்மத்தை யறுத்திவிடுகிறார்கள்.”*

மேல் விவரித்த இந்த நிலைமைக்கு யோகி வருவானாகில் பிர
கிருத ஜம்மம் அவனுக்குக் கடைசி ஜம்மமாகும்.

8. ததஸூசிவாகாநுமணா நா
ரெவாஹிவுகிவ-ரஸநாநாடி ॥

(மேற்கண்ட முதல் ழன்றுவித)கர்மங்களினின்று அந்தந்த கர்ம பரி
பாகத்திந்து அநுகூலமான வாஸனைகளின் மலர்ச்சி ஏற்படும்.

குறிப்பு:—வாஸனைகள் இருவிதம், (1) ஜாதி, ஆயுஸ், போகம்
இவைகளைக் கொடுக்கும் வாஸனை (2) வெளிவராமல் ஸம்ஸ்கார ரூப
மாக மாத்ரம் இருக்கின்ற வாஸனை. முன் கினைப் பயனை அதுபவிக்க
நேரிடும் சமயத்தில் இரண்டாவதான வாஸனைகளில் அவ்வினைப் பய
னுக்கு அநுகூலமான வாஸனை மாத்திரம் வெளிப்படும், மலரும். மனி
தனாகப் பிறக்கும் காலம் வந்திட, தேவ, நாகர் ஸம்பந்தமான வாஸனை
கள் வெளிவாரா. மனிதனாகப் பிறத்தலுக்கு அநுகூலமான கர்ம
வாஸனைகள் மாத்திரம் பிராதுர்பாவத்தை யடையும். அவ்விதமே
தேவ ஜம்மம் நேரிடும் காலத்தில் மனித சம்பந்தமான வாஸனைகள்
வெளிவரா.

9. ஜாகிஷெஸகாவவஹிதாநாபிபுராநஹய-ஃ
ஸூதிஸம்ஸூராபொரெகாபிவகாஃ ॥

ஜாதி, தேசம், காலம் இவைகளால் மறைக்கப்பட்ட (இடைவிட்ட)
வாசனைகளுங்கூட அடுத்து (இப்போதே யதுபவிக்கும்படியாக) வெளிப்
படும் தன்மையைப் பெறுகின்றன. ஸ்மிருதியும் ஸம்ஸ்காரமும் ஏக ரூபமாய்
இருத்தலான்.

* பகவத்கீதை 4-ம் அத்., 20-ம்சு, 18-ம் அத்., 17-ம் சுலோகங்
களையும் பார்க்க.

குறிப்பு:—“ஸ்வர்க்கத்தில் தேவனாக இருந்து பெற்ற போகாதி வாஸனைகள், பின்பு அநேக ஆயிரம் ஜன்மங்களில் மனிதன் முதலான வர்க்கங்களில் பிறந்து அவைகளால் மறைக்கப் பெற்றாலும், மறுபடி தேவனாக ஏற்படுங் காலத்தில் அப்பூர்வ வாஸனைகள் எவ்விதம் திரும்ப வெளிப்படும்?” என்ற கேள்விக்கு இந்த சூத்திரம் விடையளிக்கின்றது.

“உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா நெங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு”

என்ற குறளுக்கிணங்க, தூங்கி விழித்தல் போலப் பிறப்பென்றால் ஒருவனுக்குத் தூங்குமுன் எந்த வாஸனை இருந்ததோ அது தான் விழிக்கிற காலத்தில் வெளிப்படுகிறது. அம்மாதிரியாக ஒரு ஜன்மத்தில் உண்டான வாஸனைகள், அதற்கடுத்த பின் ஜன்மத்தில் தானே மலரவேண்டுமே? அவ்விதமின்றி அநேக ஜன்மங்களில் மறைவாகவிருந்து, பின்னர் எவ்விதம் அபிவ்யக்தி ஏற்படுமென்றால், அதற்கு அடியிற்கண்ட உதாஹரணம் ஸமாதாநமாகும். வெகு காலத்துக்குமுன் நடந்த ஸம்பவம் ஒன்று ஒருவனைப் பார்க்குங்கால் நம் ஸ்மரணைக்கு வருகிறது, அதற்கடுத்து வெகு சமீபகாலத்தில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் ஞாபகத்திற்கு வராமல் தடைபடுகின்றன என்பதை நாம் எல்லோரும் ஸ்வாநுபவத்தில் அறிக்கிறோம். அடுத்திருக்கிற விஷயங்கள் மறைபட்டு, முந்திய நாள் சென்ற விஷயம் எவ்விதம் பிரதூர்பாவத்தை யடைகிறதோ, அவ்விதமே பூர்வ வாஸனைகள் கர்ம பரிபாகத்தை யறுசரித்து வெளிப்படுகின்றன.

ஸ்மிருதி என்பது பிரகிருத அநுபவத்தின் வாஸனை. ஸம்ஸ்காரங்கள் பூர்வ ஜன்மங்களில் ஏற்பட்ட வாஸனைகள். இவையிரண்டும் ஒரே தன்மையனவாம். ஸம்ஸ்காரமானது வெளிப்படும் பகூத்தில் ஸ்மிருதி போன்று வெளிப்படும். ஸ்மிருதியானது ஸம்ஸ்கார ரூபமாக வ்யப்படுகிறது. வேறு ஜன்மம், வேறு தேசம், வேறு காலம் இவைகளின் கண் நாம் இருந்து செய்த கர்மங்கள் ஸம்ஸ்கார ரூபமாக ஏற்படுகின்றன. அவைகளுங்கூட வெகு காலத்திற்குப் பின்னும் வேறு ஜாதி, வேறு தேசத்தில் நாம் பிறந்தாலும், அவைகள்

விசுவரூபம், நாம் அதுபவிக்கும்படியாகவும் கர்மங்களுடைய பக்குவ காலம் வருவகாலத்தில் நேரிடும். அந்தந்த ஸம்ஸ்காரம் அந்தந்த விதமாகப் பரிணமிக்கிறது. அதாவது ஞான ஸம்ஸ்காரம் விவிருதியாகவும், இச்சா ஸம்ஸ்காரம் இச்சையாகவும், கிரியா ஸம்ஸ்காரம் கிரியையாகவும் பரிணமிக்கின்றன.

10. தாலஸூநாநிக்ஷம் வாஸஸிஷ்டாநித்யகூர்ஷ ||

நான் என்றும் இருக்கவேண்டும் என்ற பிரியம் நித்தியமானதின் மூன் பிரஸ்தாபித்த வாஸனையே அநாதியர்னவை.

குறிப்பு:—அவ்வாஸனையைக்கு ஆரம்பம் இல்லை. “நான் இல்லாமல் போகக்கூடாது, எப்போதும் இருக்கவேண்டும்” என்ற எண்ணமானது ஒவ்வொரு பிராணியிடமும் இருக்கின்றது. இது சுபாவமாக உண்டாகிறது என்று சொல்ல இயலாது. பிறக்கும் பொழுதே மரணபயம், துக்கம், துவேஷம்; முதல்ந விர்த்திகள்; நிமித்தம் ஏற்படும்போது வெளியாகின்றன. முன் அதுபவமிருந்து, அது ஸம்ஸ்கார ரூபமாக இருக்கின்றனையால் தான், நிமித்தம் ஏற்படும்போது அந்த ஸம்ஸ்கார ரூபமான விர்த்திகள் வெளியாகின்றன என்று அறியவேண்டும்.

சிலர் அபிப்பிராயத்தில் (சார்வாகர் மதத்தில்) மந்தனின் அளவு அது இயங்கும் சரீரத்தின் அளவைப் பொருத்ததாக இருக்கிறது என்பார்கள். தீபம் குடத்திலிருந்தால் குறுகியும், பெரிய வீட்டிலிருந்தால் பெருகியும் ஆகல்போல மரமும் சரீர ஆகிருத்யைப்பற்றியே குறுகியும் பெருகியும் ஆகின்றது என்று சொல்லுகிறார்கள். அது சரி அன்று. தீப ஜ்வாலை குறுகியும் பெருகியும் ஆகின்றதில்லை. தீபத்தின் பிரபை, (காந்தி) தீபம் இருக்கும் ஆவரணத்திற்குத் தக்கபடி ஸங்கோசம், விகாஸம் பெறுகிறது. அதுபோலவே மந்தனின் வீர்த்திக்கு, நிமித்தம் உண்டாக, ஸங்கோசம் அல்லது விகாஸம் ஏற்படுகின்றதேயல்லாமல், மந்ததிற்கன்று. அது ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கின்றது. நிமித்தம் பாஹ்யம், ஆந்தரம் என இருவகை. பஹிர்முகமான நிமித்தங்கள் என்பது வெளிச் சரீரங்கள். அனுவயாவன: ஸ்துதி, தானம், நமஸ்காரரீதிகள், அந்தரீ,

முகமான நிமித்தம் சிரத்தை முதலியன. மைத்ரீ, கருணை, முதிதை, உபேகை முதலிய செய்கைகள் யோகியானவன். உலகத்தில் நடைபெறுங் காலத்தில் அவன் செய்யும் வினையாட்டுகளாம். இவைகள் வெளி நிமித்தங்களினால் உண்டாகின்றவையல்ல, அந்த யோகியின் மனத்தின் உயர் நலத்தால் ஏற்படுகின்றன.

மேற்படி இரண்டு நிமித்தங்களில் அந்தர் முகமான நிமித்தம் விசேஷ யோக்யதையை உடையது, அநிக உயர்வானது. ஞானம் ஸ்வரூபம் இவையிரண்டையும்விட மேலானது யாதானது? சித்த பலமின்றி யாரால் தண்டகாவரத்தை அழிக்கக்கூடும்? சுகராசார்யர் ஒரு காலத்தில் தம் மனோ பலத்தால் தண்டகாவரத்தை யழித்த தாகப் புராணக்கதை. ஸமுத்ரத்தை அகஸ்தியரைப்போல் மனோ பலமுடையவர்களாலன்றி வேறு யாரால் பாரம் பண்ணக்கூடும்?

நான் என்பது இல்லாத காலத்தை நினைத்தல் கூடாமையால், நான் என்பது தொடர்புறுது எப்போது முள்ளது. அதனால் பூர்வ ஜர்மங்கள் இருந்திருக்கின்றனவென்று ஏற்படுகிறது. மனஸ் ஆனது எத்தன்மையதாக இருக்கிறதென்று விசாரணை ஏற்பட, அது மஹாஸூக்ஷ்மமாக ஆகாசம் போல் பரவி யிருக்கிறது என்று சித்தார்த்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

11. ஹேதுஃஸ்யாஸ்யபாவெநெஃ

ஸம்முஹீக்ஷாநெஷாஜிவாவெ தடிவாவஃ॥

ஹேது, பலம், ஆசிரயம், விஷயம் என்றவைகள் மந்தீநீன்கண் வாஸனைகள் தநீத்யபடி செய்கின்றன. அவைகள் பொய்த்துப்போனால் வாஸனைகளும் போம்.

குறிப்பு:—ஹேது: தர்மத்தினால் சுகமும், அதர்மத்தால் துக்கமும் உண்டாகும். ஸுகம் ஆசைக்குக் காரணம், துக்கம் துவேஷத்திற்குக் காரணம். இவைகளால் முயற்சி உண்டாகிறது. இம்முயற்சி மரம், மெய், மொழிகளால் வெளிப்பட்டு ஒருவனுக்கு நன்மையையும், மற்றவனுக்குத் தீமையையும் செய்கிறது. இச்செய்கைகளால் தர்மம், அதர்மம், அவைகளால் சுகம், துக்கம், அவைகளால் ஆசை, துவேஷம் மறுபடியும் உண்டாகின்றன. இவ்விதமாக ஸம்ஸாரம் மேற்கண்ட ஆறு ஆரைக்கால்கள் உள்ள, என்றும் சுழலுகிற சுகரம்

போன்றதாம். இச்சக்கரத்தைச் சுழலச் செய்கிறது அலித்தை. இதுவே கிலேசங்களுக்கு மூலம். இது தான் ஹேது.

பலம்:—ஜாதி (பிறப்பு), ஆயுஸ், போகங்கள் இவை அபூர்வம். பின் விளைகின்றவை.

ஆசிரயம்:—எல்லாச் செயல்களுக்கும் மநஸ் தான் காரணம். எல்லா வாஸனைகளும் அதில் இருக்கின்றன. சாந்தி, தாந்திகளால் மனத்துய்மை பெற்ற யோகியை சுகதுக்கங்கள் பற்றுவாம். அதனால் சுக துக்கங்கள் அவன் மனத்தைத் தாக்காவாம். சுகதுக்கங்களுக்கு ஆசிரயம் போய்விடும்.

லிஷ்டம்:—வெளியிலுள்ள விஷயங்கள், பற்றுதலை உண்டாக்கும். வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்கள். இது ஆலம்பநம் எனப்படும்.

இவை நான்குந்தான் வாஸனைகளைத் தங்கும்படி செய்கின்றன. இவை நான்கும் அற்றுப்போனால், இவைகளை ஆசிரயித்துத் தங்கும் வாஸனைகளும் அற்றுப்போம்.

12. சுதீதாநாமதம் ஸுரா-ருவதொஹ்யுபுஹொஹி-நா
ணாஹி.

சென்றுபோன வஸ்துவும், வாய்ப்போதும் வஸ்துவும் உண்மையில் எப்போதும் உள்ளவை. தர்மங்கள் நிகழும் நெறியில் பேதங்கள். இருப்பதால் வஸ்து இல்லாமை தோன்றுகிறது.

குறிப்பு:—இறந்தகாலம், வருங்காலம், நிகழ்காலம் இவை மூன்றும் குணங்கள் பரிணமிக்கின்ற கிரமத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன. குணங்கள் வித்யாஸப்படுகின்றமையால் அவ்வேற்றுமையான பாவம் ஏற்படுகிறது. பரிணாமங்கள் ஒரு பிரவாஹமாக, நடைபெறுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்ஷ்யத்தை வைத்துக்கொண்டு. நாம் பார்க்கிறதில் அதை நோக்கி முன்னதை வருங்காலமென்றும் பின்னதை இறந்தகாலமென்றும் இலக்ஷித்து அநுபவிக்கிறதை நிகழ்காலம் என்றும் சொல்லுகிறோம். காரியம் காரணத்திற்குள் இருக்கின்றமையால் சங்கோசமாக இருந்ததேபின் விகாஸம் பெறுகிறது. மொட்டு, மலர், காய், கனி போல என்றறிகு. இறந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமென்ற பரிணாமபேதங்களாகிய மூன்று பேரங்ஷை வஸ்துக்கள் தரிக்கின்றன. வஸ்து என்றுமுன்னது

போர்வைகள் மாறுகின்றன. போர்வைகள் மாறி மாறி, குணங்கள் ஏற்படுகின்றன. (3-ம் பாதம், 13, 14-வது சூத்திரங்களைப் பார்க்க)*

13. தெ வுகூஸூபிக்ஷா மூணா தூநீ ||

அவைகள் (நீர்மங்கள்) வீபக்த மாகவும் ஸுக்ஷ்மமாகவும், துணைகளை ஸ்வரூபமாக உடையவைகளாகவும் இருக்கின்றன.

குறிப்பு:—இந்த தர்மங்கள் இறந்த காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் ஸுக்ஷ்மமாகவும் நிகழ் காலத்தில் வியத்தமாகவும் இருக்கின்றன. குணங்கள் மூன்றும், காலம் மூன்றும் சூக்ஷ்மமானவைகள். ஸ்தாவர ஜங்கம் ரூபமான எல்லா ஜகத்தும் குணங்களுடைய பரிணாம பேதமே. எல்லா வஸ்துக்களும் சுகம், துக்கம், மோஹங்களை யுடைய குணங்களுடன் சேர்ந்திருக்கின்றமையாலும் குணங்களினின்று உண்டாயினமையாலும் வஸ்துக்கள் யாவும் குணஸ்வரூபங்கள் எனச் சொல்லப்படுகின்றன. உண்மையில் ஜகத்தானது குணங்கள் தான். அப்படியே ஹிரண்யகர்ப்பர் சொல்லுகிறார்:—“குணங்களின் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபம் இந்திரியங்களின் வரம்புக்குள் வராது, எது இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படுகிறதெனினால்தான் அது மாயை நாசத்தை உடையது. அது இல்லாமை போலவேயாம். இந்த ஜாலம் செய்பவனால் உண்டாக்கப்படும் வஸ்துவைப் போல் பிரபஞ்சம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அது நாசத்தையடைகிறது.”

“குணங்கள் மூன்றாகவும், அவைகளில் பரிணமிக்கின்ற வஸ்து ஒன்றாகவும் எப்படி ஏற்படும்?” என்ற ஆகேஷபத்திற்கு அடியின் வரும் ஸுத்திரம் ஸமாதானத்தைச் சொல்லுகிறது.

14. வரிணாபெகக்ஷா உஸூபதத்யு ||

பரிணாமம் ஒன்றுநீருப்பின் வஸ்து ஒன்றேயாம்.

குறிப்பு:—மூன்று குணங்கள் ஒரு வஸ்துவின் இருக்கிறதில் ஒன்று முக்கியமாகவும் மற்ற இரண்டும் அமுக்கியமாகவும் இருக்கின்றமையால் ஒரே பரிணாமம் ஏற்படுகிறது. ஸத்துவகுணம் முக்கிய

* கீதை 2-ம் அத், 16-ம் சு., 7-ம் அத், 26-ம் க.வேடங்கள் இங்கு கவனிக்கத்தக்கன.

மாகவும், ரஜஸ், தமஸ் அமுக்தியமாகவும் இருக்கும்போது ஞானீநந்த் சியங்களுமும்; ரஜஸ் மேலாகவும், மற்றவிரண்டும் கீழாகவும் இருக்கும் போது கர்மேந்த்ரியங்களும்; அவ்விதமே தமஸ் மேலாகவும், மற்றவை தாழ்ந்தும் இருக்கும்போது விஷயங்கள் (பதார்த்தங்கள்) உண்டாகின்றன.*

விஞ்ஞானவாதிகளின் வித்தார்த்தம் என்னவென்றால், “வெளியில் பதார்த்தங்களே இல்லை. எல்லாம் ஸ்வப்நத்தில் போல ஞானத்தால் கல்பிதம். அதனால் குணங்கள் அல்லது பிரதானம் ப்ருதக்காக (வேறுக) இருக்கின்றமைகிடையாது” என்பதேயாம். இது சரியன்று. ஸ்வப்நத்தில் அவனவனுக்குத் தனித்தனியாக வேறுவேறுக வஸ்துக்கள் தோன்றுகின்றன. ஆனால், பிரபஞ்சத்தில், எல்லாக் காலத்திலும் எல்லாதேசங்களிலும், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாகப் பதார்த்தங்கள் தோன்றுகின்றன. எல்லாராலும் ஒரே மாதிரியாக அதுபவிக்கப்படுகின்றன. அதனால் ஸ்வப்நாவஸ்தையைப் போல் விஷயம் இல்லை யென்பது சரியன்று.

15. வஸ்துஸாரோ விதூஷணாத்யொவி-ஹதூஃ வ ஞானி

வஸ்து ஒன்றாய் இருப்பினும் (அதை கீரஹிக்கின்ற) மநஸ்கள் பேதம் படுகின்றமையால், (ஞானம், அநீதம் எஃம்) இரண்டினுடைய வழிகள் வேறுக ஏற்படுகின்றன.

குறிப்பு:—ஞானம் வஸ்துவை உண்டுபண்ணாது. ஒரே வஸ்து பலருடைய ஞானத்தால் உண்டாக்கப்படமாட்டாது. ஞானபேதங்கள் இருக்கின்றமையால் ஒருவன் ஞானத்தாலும் அது உண்டாக்கப்படுவதில்லை. பலர் ஒரே விதமாக வஸ்துவைப் பார்க்கின்றமையால் ஞானம் அவ்வஸ்துவாகப். பரிணமிக்கிற தென்று கொண்டால், ஞானம் சேதநம், பிரகாசமுள்ளது, ஸுக்ஷ்மமானது. விஷயம் (வஸ்து) ஜடம், கரம், இலேசு, பெரிது, சிறிது, குட்டை, நெட்டை இவ்வித பேதங்களுள்ளதாய் இருக்கின்றது. ஞானம் விஷயத்துக்குக் காரணமாயின் விஷயமாகிய கார்பம் எவ்விதமாகவாவது காரணமாகிய ஞானத்தில் முன் இருக்கவேண்டும். அப்படி இல்லை. ஒரே வஸ்து வெளியில் ஸ்வயமாக ஞானத்தை அபேக்ஷிக்காமல் இருக்கின்றது என்பதுவஸ்துவையும் அதைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றவிளக்கையும்

* பகவத்கதை 11-ம் ஆத்மபார்க்கம்.

போன்றதாம். அப்படியானால் பலர் ஒரே வஸ்துவைப் பல விதமாக கிரஹிக்கின்றார்களே என்றால் அவரவர்கள் பூர்வ ஸம்ஸ்கார விசேஷத்தினாலும், ஸத்வ, ரஜஸ், தமஸ், அவரவர்களின் மனத்தில் வீற்றதத் தாழ்ச்சியாக இருக்கின்றனமயாலும் அவ்விதம் ஒரே வஸ்துவைப் பற்றி ஷேற்றுமை பாவங்கள் நிகழ்கின்றன. ஒருவன் ஒரு வஸ்துவைப் பிரியத்துடன் பார்க்கிறான், மற்றொருவன் வேறுபட்டான் பார்க்கிறான். வேறு ஒருவன் இரண்டுமின்றி மத்யஸ்தனாக இருந்துகொண்டு உதாவநனாகப் பார்க்கிறான். ஒரு சிறு திருஷ்டாந்தம்—ஒரே ஸ்திரீ ஒருவனுக்குப் பத்நியாகவும், வேறு ஒருவனுக்குப் புத்திரியாகவும், மற்றொருவனுக்குத் தாயாகவும் இருக்கிறாள். அந்தப் பல புருஷர்களின் மனங்களில் பலவித பாவங்கள் உண்டாகின்றன. பத்நியாகக் கொள்பவனுக்கு காமமும், புத்ரியாகக் கொள்பவனுக்குக் கர்மயில்லாத அன்பும், தாயாகக் கொள்பவனுக்கு பக்தியும் உண்டாகின்றன. சிலர் அபிப்பிராயத்தில் ஞானம் எப்போது உண்டாகிறதோ அப்போது வஸ்து உண்டாகிறது. அப்படி உண்டாதல் கூகம், துக்கம் உண்டாதல் போலவாம். இது சுரியன்று. வஸ்து இல்லாமல் பூர்வ அறுபவத்தினால் ஒருவஸ்துவின் ஸ்மரணை உண்டாகிறது. வஸ்து எதிரில் இல்லை. வஸ்து சித்தத்தினின்று உண்டாகவில்லை என்பதை அடுத்த சூத்திரம் தெளிவிக்கிறது.

16. ந வெவகவித் தஞ்ஞஃ வஸுஃ ததபுரீணகஃ ததா கிட ஸுராக் ||

வஸ்துவானது ஒருவனுடைய சித்தம் பற்றியதாக இல்லை. அப்படி இருக்குமாகில் (அது பிரமையாகும். உண்மையில்லை) சித்தம் வேறிடத்தில் போயிருக்கும்போது வஸ்து இருக்கிறதன்றே.

குறிப்பு:—ஒருவன் சித்த நிரோதம் பண்ணினாலும் சித்தத்தை வேறு விஷயத்தில் செலுத்தினாலும் வஸ்துவுடன் சம்பந்திக்கிறாவிடில்லை. அப்போது வேறொருவன் சித்தத்திற்கு அவ்வஸ்து உண்டா அல்லவா? வஸ்து இல்லாமல் போய்விடுமா? ஸமாதிகலந்து அல்லது வேறு விஷயத்தை நாடின மகஸ் திரும்பினால், அவ்வஸ்துவைப் பார்க்கிறானே, எங்கே நின்று அவ்வஸ்து திரும்ப வருகின்றது? ஒருவன் ஒரு வஸ்துவின் முன் பக்கத்தைப் பார்க்கின்றான்.

அல்லது பின்பக்கத்திற் பார்க்கின்றன. அப்படியானால் முன்றியே பின்பக்கம் இல்லையென்றும் முன்பக்கம் இல்லையென்றும் ஏற்படும். அது சரியன்று. வஸ்து புத்திதந்தரம் அன்று. வஸ்து தந்தரம்தான் தானாக உள்ளது.

17. ஸஹவராமாவெகதிக்ஷாவித்யஸ்ய வஸ்து ஜ்ஞாதா ஜ்ஞாதக்யம் ॥

விஷயங்களுடைய ஸம்பந்தத்தை மநஸ் எதிர்பார்க்கின்றமைபால் அறியப்படும், அறியப்படாத என்ற தன்மையுள்ளவையாக (வஸ்துக்கள் பூகின்றன.)

குறிப்பு:—விஷயங்கள் அயஸ்காரத்திற்கு ஸமாந்மாகவும், மநஸ் அயத்திற்கு ஸமாந்மாகவும் இருக்கின்றன. வஸ்துக்கள் மநத்தை ஆகாஷித்து மநத்தின்கண் காமக்குரோத முதலிய தோஷங்களை உண்டுபண்ணுகின்றன. ஸ்வயமாக மநத்திற்கு விஷயங்களால்ன்றி காமக்குரோத முதலிய தோஷங்களில்லை. அறியப்படும் விஷயம் ஞாதம் என்றும், அறியப்படாத விஷயம் அக்ஞாதம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அறியப்படும் விஷயத்தில் மநத்திற்கு ஒருவித பரிணாமமும், அறியப்படாத விஷயத்தில் வேறு ஒரு பரிணாமமும் உண்டாகின்றன.

18. ஸஹ ஜ்ஞாதாவித்யஸ்ய தயஸ்ய ஜ்ஞா வாரஹஸ்ய ஸ்யாவரிணாஜிவ்ராஜ ॥

(புருஷனால்)மனோவீர்த்திகள் எப்போதும் அறியப்படுகின்றன; மநத்திற்கு ஸ்வாமியான புருஷனாக எப்போதும் பரிணாமமின்மையால்.

குறிப்பு:—பரிணாமம் = மாறுதல். மநத்தைவிடப் புருஷன் வேறு என்பதை அறியவேண்டும். மநஸ் என்பதில் அடியில் வரும் நான்கும் அடங்கும்.

சித்தம் = ஸ்மரணை

புத்தி = வஸ்துக்களின் உண்மையை அறிதல்.

அகங்காரம் = நான் என்ற அபிமானம்.

மநஸ் = விஷயங்களை கிரஹித்தல்.

விஷயங்களை மநம் கிரஹிக்கிறதென்றால் மநம் அவ்வஸ்துவங்களின் பரிணாமத்தைப் பெறுகிறது. வஸ்துக்களெல்லாம் பரிணாமம்

முள்ளவை. புருஷனும் பரிணாம முள்ளவனாக ஏற்படுவானாகில் மரம் அந்த புருஷ ரூபமாக ஒரு சமயத்தில் ஆகியும் ஒரு சமயத்தில் ஆகாமலும் இருத்தல் கூடும். ஆனால் அப்படியின்றி நான் (புருஷன்) வீரத்தி எப்போது மிருக்கின்றமையால், புருஷன் விஷயமன்று. மரஸ்ஸைப்போலப் புருஷனும் மாறிக்கொண்டிருப்பானாகில், புருஷனைப்பற்றிய மனோவீர்த்திகள் சப்தாதி விஷயங்களைப்போல அறியப்பட்டும் அறியப்படாமலும் இருக்கும். புருஷன் மாறாமல் இருக்கின்றமையால் புருஷனைப் பற்றிய மனோவீர்த்தி எப்போதும் இருக்கின்றது. புருஷனுக்கு சூத்திரத்தில் பிரபு என்ற பதம் உபயோகித்திருக்கிறது. அதன் பொருள் ஸ்வாமி என்பதாம். மரஸ்ஸைவிடப் புருஷன் உயர்வானவன், வேறானவன் என்பதைக்குறிப்பதற்கு பிரபு என்ற பதம் உபயோகித்திருக்கிறது. புருஷனுக்கு வேறு தன்மை என்னவென்றால், பரிணாம மின்மையாம்.

19. ந ததூர்ஹர்ஸம் ஃபுஸ்ஸுக்வாசு ||

அது (மரம்) ஸ்வப்ரகாசமுள்ளதன்று. அது (வேறென்றால்) அறியப்படுகின்றமையால், அதாவது அது ஜடமாகிறபடியால்.

குறிப்பு:—அக்தியைப் போல மரம் தானும் பிரகாசமுள்ளது. வஸ்துக்களையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது என்று வைநாசிகர் சொல்லுகின்றதை மறுத்தற் பொருட்டு இந்த சூத்திரம் ஏற்பட்டது. மரம் ஸ்வப்ரகாசம் உள்ளதன்று. அது ஜடம். மற்ற இந்திரியங்கள் மரத்தால் பிரகாசிக்கின்றமை போல மரமும் வேறென்றால் பிரகாசிக்கின்றது. அக்நி உபமானம் சரியன்று. சில வஸ்துக்களின் சேர்க்கையால் ஒரு கிரியை ஏற்பட்டு, அதன் மூலமாக அக்நியின் பிரகாசம் உண்டாகிறது. புருஷனோ ஸ்வபாவத்தில் பிரகாசமுள்ளவன். பரிணாமமில்லாதவன். பிரகாசித்தற்கு வேறு வஸ்துவின் அபேகை வேண்டுமென்றானில்லை. மரம் வேறென்றின் உதவியால் பிரகாசிக்கின்றதில்லை என்று சொல்ல முடியாது. “நான் கோபமாக இருக்கிறேன், நான் துக்கமாக இருக்கிறேன், நான் பயந்தவன்.” இப்பேர்க்கொத்த அநுபவங்களால் சித்தத்திற்குப் பரிணாமங்கள் ஏற்படுகின்றனவென்று அநுபவரூபமாக சித்தத்தின் ஸ்வரூபத்தை யறிவிக்கும்.

20. வனக்ஸரியெ வெர்ஹயர்நவபார்ணஸ்

ஒரே சமயத்தில் இரண்டையும் கீர்ஷிக்க முடியாது.

குறிப்பு:—இரண்டுமநஸ், விஷயம். வைநாசிகர் (அதர்வதுக்ஷணிக விக்ஞாநவாதிகளின்) வித்தார்த்தத்தில் செயலும் இருத்தலும் ஒன்றே. ஒரே சமயத்தில் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தையும் வெளிவஸ்துவையும் தீர்மானிக்க முடியாது.க்ஷணிக விக்ஞாநவாதிகளின் அபிப்ராயத்தில் ஒரு வஸ்து, அதன் செய்கை, அதன் ஞானம் எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் ஒரேக்ஷணத்தில் நிகழ்கின்றன என்பதாம்.

21. விதூஷாஜ்யெஸ்ய வஸிஸ்யெவாதிபுஸ்யே
ஸ்யதிவஸ்காஸ்ய ||

நான் க்ஷணத்தில் உண்டாகும் வீர்த்தியானது பின் க்ஷணத்தில் உண்டாகும் வேறு வீர்த்தியால் பிரகாசம் பெறுமாகில், பின் க்ஷணத்தில் உண்டாகும் வீர்த்தி அதற்குப் பின் க்ஷணத்தில் வீர்த்தியை வேண்டுகிறது. அதனால் அநவஸ்தா நோஷம் உண்டாகிறது. ஸ்மிருதியில் குறுப்பும் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—புத்திக்கு ஸ்வாமியாகவும் போக்தாவாகவும். உள்ள புருஷனை அங்கீகரிக்காததினால் லோக வ்யவஹாரங்கள் குழப்பமாயிருக்கின்றன. பஞ்சஸ்கந்தங்களை ஒப்புக்கொண்டு, அவைகளை நுகரும் புருஷனை ஒப்புக்கொள்ளாததினால் கிரஸ் இல்லாத சரீரத்திற்கு அலங்காரம் செய்தமை போல் ஆகும். ஸ்கந்தங்களைத் தவிரக் கவும் சாந்த நிலை பெறவும் குருவை நாடி குருகுலவாஸம் செய்தல் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள். ஆனால் “எதற்காக இத்தன்மையான வழியோ! அது இல்லை” என்று சொல்லுவது. அறிவீரம். நம்முடைய சித்தார்த்தத்தில் புருஷனை ஸ்வாமியை, ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியால் ஸ்மிருதி, ஞான முதலான எல்லா வ்யவஹாரங்களும் நேர்மையாக ஏற்படுகின்றன.

வைநாசிகர் ஆக்ஷேபத்தின் அவதாரிகை:—மநஸ் ஸ்வப்பிரகாசமுடையதன்று, புருஷனால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்றது. இது சரியில்லை. பரிணாமியில்லாதவராயும் அஸங்கராகவும் ஸ்வப்பிர

காசராகவும் இருக்கிற ஆத்மாவை மநஸ் சம்பந்தத்தினால் ஒருவித கிரியைக்கும் கர்த்தாவாகச் சொல்ல முடியாது. ஆத்மாவுக்கும் மநஸிற்கும், ஆகாசத்திற்கும் மற்ற பூதங்களுக்கு முள்ளது போல ஒரு வித சம்பந்தம் ஏற்படக் கூடியதில்லை. அதனால் போக்தா என்று ஆத்மாவைச் சொல்லுகிறது எங்ஙனம்? இந்த ஆக்ஷேபத்திற்கு அடுத்த சூத்திரத்தில் ஸமாதானம் வருகிறது.

22. விஞ்ஞாபுதிஸங்குரோயாலூகாகாராவது ஸுபைகி ஸ்வெவநடி ||

ஒன்றிலும் சம்பந்த மில்லாத அஸங்கமான சைதந்யம் (புருஷன் புத்தியில் பிரதிபிஷிக்கும் போது) புத்தியானது புருஷ ஸ்வரூபத்தை யடைகிறது. அப்போது தனது (புருஷனுடைய) காரணமான புத்திவிரீ த்தி பிரகாசிக்கிறது.

குறிப்பு:—ஒன்றிலும் சம்பந்த மில்லாத, பாடுதொரு பரிணாமமு மில்லாத சைதந்யம் பரிணாமமுள்ளதாகவும் சலந்ததுடன் இருக்கின்ற விஷயங்களுடன் ஸம்பந்தப்படும்தொழுது சைதந்யமும் பரிணாமமுள்ளதுபோலும் சம்பந்த முள்ளதுபோலும் காணப்படு கிறது. ஸூர்ய பிம்பம் ஜலத்தில் தோன்றுவது போல புருஷனிட முள்ள ஞான விர்த்தியானது புத்தி விர்த்தியைத் தவிர வேறான தாக இல்லை. இதற்குப் பிரமாணம், ஸத்யமான பிரஹ்மத்தின் (புருஷனின், ஆத்மாவின்) ஸ்தானமாக உபநிஷத்துகளில் குகை யென்று சொல்லியிருப்பது பாதாள லோகமன்று, மலைக்குகை யன்று, இருள் அன்று, கடல் அன்று, பள்ளத்தாக்குகள் அல்ல. ஆனால் சரீரத்தின் கண்ணுள்ள புத்திவிர்த்தியேயாம். பிரஹ்ம சைதந்யமானது புத்தி விர்த்தியுடன் அபிரந்தமாகக் கலந்திருக்கின்ற து.

23. ஐஷ்டேஷ்யஸௌவரதூம் விதூம் ஸவபாயபடி ||

சீத்தமானது (மநமானது) புருஷனுடனும் விஷயங்களுடனும் சம்பந்தப்படுகின்றமையால், எல்லா விஷயங்களையும் அறியும் தன்மையை உடையதாகிறது.

குறிப்பு:—சுத்தமான விர்த்தியால் புருஷனுடனும், அசுத்தமான விர்த்தியால் விஷயங்களுடனும் மனமானது சம்பந்தம் பெறுகிறது. புருஷனுடன் நேரில் சம்பந்திக்குங்கால் அறிவுமயமாகவும், விஷயங்களுடன் இந்த்ரியங்கள் மூலமாய் ஸம்பந்திக்குங்கால் பரிணாம முள்ளதாகவும் ஆகிறது. மனஸுக்குப் புருஷனுடன் சம்பந்தமில்லாத காலபின்மையால் சிலர் மனஸே ஆத்மாவென்று பிரமிக்கின்றார்கள், ஸ்படிகம் அதன் சமீபத்திலுள்ள செம்பருத்திப் புஷ்பத்தின் சாயையைப் பெற்று, இரண்டும் அபேதமாகத் தோன்றுகின்றன போல, மனமானது புருஷனுடனும் விஷயங்களுடனும் ஸம்பந்திக்கும்போது தன்மயமாக ஆகிறது. புருஷனுடன் ஸம்பந்தித்து புருஷனாகத் தோன்றுகிறதினால் மனம் தான் ஆத்மா அல்லது புருஷன் என விக்ஞானவாதிகள் தவறாகக் கொள்கிறார்கள். என்றுமுள்ள சைதன்யமே புருஷன்.

விக்ஞானவாதிகள் ‘மனஸ் ஸ்வார்த்தம்’ அதாவது தனக்காகவே உள்ளது என்று சொல்வதை மறுக்க அடியில்வரும் சூத்திரம் ஏற்பட்டது.

24: தடிஸுஹெயுவாஸநானிஸ்திரிவராயகி
ஸுஹெயுகாரிக்ஷாஸு ||

மனமானது எண்ணிறந்த வித்தியாஸமான வாஸனைகளால்நாநாவீதமாகத் தோன்றினும் (இந்த்ரியாதிகளுடன்) சேர்ந்து காரியங்களைச் செய்வதால் (ஸ்வார்த்தமன்று) ஸ்வபிரயோஜநத்திற்காகவன்று, பரார்த்தமாம். (அந்யஷன் பிரயோஜநத்திற்காகவாம்).

குறிப்பு:—ஸ்வார்த்தம்=போக்தா. பரார்த்தம்=போக்யம். சரீரம் இந்த்ரியங்களுக்கு எப்படி பரார்த்தமோ, இந்த்ரியங்கள் எப்படி மனஸுக்கு பரார்த்தமோ, அப்படியே மனஸும் புருஷனுக்கு பரார்த்தம். புருஷன் ஸுகதுக்கங்களை அறுப்பதற்காகவும், விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ளுதற்காகவும் மனம் ஏற்பட்டுள்ளது. பரம்பரையாக சரீரம் குணங்களினின்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த்ரியங்களும் அவ்விதமே; சித்தமும் ஷத்வ, ரஜஸ், தமஸ் என்ற குணங்களினின்று ஸாக்ஷாதாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால்

மநம் ஸ்வார்த்தமன்று, பரார்த்தமே. புருஷன் ஒருவனே ஸ்வார்த்தம். மற்றவை யாவும் குணங்களும் அவைகளின் காரியங்களும், பரார்த்தம். இந்த விஷயத்தில் அடியிற்கண்ட கடோபநிஷத்தின் மந்தரம் கவனிக்கத்தக்கது.

“புருஷஹ்வொஹ்வொஹிஹி தூகாஷா ஸா பராமதிஃ”

இதன் பொருள்: “புருஷனைவிட மேலானது ஒன்றுமில்லை. அதுதான் எல்லாறாலும் அடையவேண்டிய ஸ்தானம்.”

25. விஸெஷஜஸிந்த சூத்யாவஜாவநாநிவ்யுதிஃ ||

விசேஷத்தை (பிரகிருதி புருஷர்களை) நன்றிய் அறிந்தவனுக்கு அஹம் பாவனை ஒழியும், நீங்கிவிடும்.

குறிப்பு:—நன்றிய் அறிந்தவன் என்பதற்கு மநஸ் இத்தன்மையது, புருஷன் இத்தன்மையன் என்று உண்மையை யறிந்தவன் என்று பொருள். மழைகாலத்தில் புல், பூண்டிகள் உண்டாகின்றமையால், வித்துக்கள் முன்னமேயே இருக்கவேண்டுமென நாம் யூகிக்கின்றமை போல, மேகங் கார்க்கத்தைப்பற்றிக் கேட்கும்போது ஸந்தோஷமடைந்து ஆனந்த பாவம் விடுகிறவன் முன் ஜந்மத்தில் புருஷனுக்கும் ஸத்வத்திற்கும் (மனத்திற்கும்) உள்ள வித்யாஸத்தை உள்ளபடி அறிய யத்தனம் செய்திருக்கிறான் என்று தெரியவரும். புருஷன் இத்தன்மையன் என அறிய அவாவுள்ளவனாக இருப்பான். அதை அறிந்து ‘நான்’ என்றபாவனையையும் அற்றுவிடுவான்.

26. தஜா விவேகசிஹிடு கெவயுபூஹாராந்தித்யு ||

(அவ்விதம் அஹம்பாவனை அற்றுப்போக), போழ்து மநமனது; விவேகம்பெற்று கைவல்யநிலையை அடைகிறது.

குறிப்பு:—இதுகளும் விவேகமில்லாமையால் விஷயாதிகள் மனத்தைப் பற்றிக்கொண்டிருந்தன. அதனால் மநம் ஸம்ஸார மார்க்கத்தை நோக்கி நடைபெற்றது. இப்போது புருஷன், பிரகிருதி இவைகள் வேறு என விவேகம் அடைந்தது. கைவல்ய பாவனையை யுடையதாக மநம் ஆகிறது.

27. தஹிஷெஷா ப்ரத்யாஹாரணி ஸாஸ்தாஸெஹ்யஃ ||

கைவல்யத்தை நோக்கி: ஸமாதி கோன்றும் காலம் நீங்கலாக, இடைவெளிகளான மற்ற காலங்களில் பூர்வ வாஸனைகளிவீன்று வேறு விரீத்திகள் உண்டாகும்.

குறிப்பு:—ஒரேவித பிரத்யயம் இருத்தல் என்றால், ஒரே விரீத்தி ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் தொடர்பாய் தைல. தாஹ. போல் நிகழ்கல் என்பதாம். ஒரு விரீத்திக்கும் மற்றொரு விரீத்திக்கும் இடைவெளிகள் இருக்கின்றனவல்லவா? இவ்விடைவெளிகளில் பூர்வவாஸனையால் அந்யவிரீத்திகள் உண்டாகக்கூடும்.

28. ஹாநஸெஷாம் தெஸவஷாது ||

ஆனால் இப்பூர்வ வாஸநா விரீத்திகள் பாதிக்கின்றனவல்ல. கிலேசங்களைப் போல தஹிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால், வறுக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால்.

குறிப்பு:—அந்த விரீத்திகள் இவன் பிரக்ஞைக்கு வந்தாலும், இந்த யோகியை பாதிக்கின்றனவல்ல. நாளடைவில் அவைகளின் வேகமும் விரியமும் குறைந்துகொண்டே வந்திருக்கின்றமையால், வறுக்கப்பட்ட விதைகள் போல விரீத்திகள் ஏற்படுகின்றன.

29. ப்ரஸாஸ்யாநெதவ்யகூஸீடிஸ்ய: ஸவ-யா
விவெகவ்யாதெ ய-க-ரெவ்ய: ஸதாயி ||

பிரகிருதி புருஷ விவேகம் ஏற்பட அந்நிலையிலும் கோஞ்சமேனும் பற்றில்லாமல் இருக்கிற யோகிக்ரு எல்லாவழியிலும் விவேகம். பரவியிருக்கின்றமையால் தர்மமேகம் என்ற ஸமாதி கைகூடுகிறது.

குறிப்பு:—26 தத்வங்களை நன்றாய் உணர்ந்து பிரகிருதி புருஷ விவேகம் பெற்றயோகிக்கு எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடிய தன்மையும் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதியாகும் தன்மையும் உண்டாகின்றன. இந்நிலைக்கு பிரஸங்க்யாநம் (ப்ரஸாஸ்யாந்ய) என்று பெயர். இந்நிலையிலும் பற்றில்லாத யோகிக்கு விவேகக்யாதி எல்லா இடத்

திலும் எல்லாக்காலத்திலும் அவிச்சிந்தமாக இடையறாமல் தொடர் பாய் உண்டாகிறது. இதற்குத் தான் தர்மமேகம் என்று பெயர். இதைத் தான் ஸர்வபாவாபத்தி என்பர். ஈசோபநிஷத்தின் 6-ம்; 7-ம் மந்த்ரங்களில் உபதேசித்துள்ள விஷயம் இங்கு கவனிக்கத் தக்கது. அக்ருஷ்ணம்* என்றும், அசுக்லம்† என்றும் சொல்லப் பட்ட உத்தமதர்மத்தின் பலனான கைவல்ய ஸ்திதியை இடைவிடாமல் இந்த ஸமாதி வர்ஷிக்கிறதினால் இதற்கு தர்மமேகம்‡ என்று பெயர்.

“மேலென்றும் கீழென்றி ரண்டறக் காணுங்கால்
தானென்று நானென்று தன்மைகள் ஓராறும்
பாரெங்கு மாகிப் பரந்த பராபரம்
காமென்று கற்பக மாகின் றானே.”—திருமந்திரம்.

என்ற பாசரம் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. மேற்கண்ட பாசரத்தில் கார்=மேகம், ஓர் ஆறும் = தான், நான், நீ, அவன், அவள், அது என்ற தன்மைகள்.

30 ததஃ தௌஸகரி-தீவ்யதீஃ

அதனால் (தர்மமேகஸந்தியேனால்) கிலேசங்கள், கர்மங்கள் இவைகூட ஒழிவை அடைகின்றன.

குறிப்பு:—இவைகள் ஒழிவையடையவே யோகி உயிரோடிருக்கும்போதே முக்தனாகிறான். வாஸனைகளோடு கூடிய கிலேசங்கள், கர்மங்கள் தான் ஸம்ஸாரத்திற்குக் காரணம். அவைகள் நீங்கவே ஸம்ஸாரம் விடும.

31. ததா ஸவ-ரவாணரிவாபெதஸ்யி

ஜ்ஞாநஸ்யூ-நஜ்ஞாஜெசுயஜிஹ்

அப்பொழுது ஸகலமான புவாணமும் (மறைவு), மலங்களும் (கிலேசகரீமநுபமான மலங்கள்) நீங்கப்பெற்ற ஞானத்திற்கு அளவில்லாமையால், அறியவேண்டியதானது (விஷயமானது) அல்பமாக.

* அக்ருஷ்ணம்=பாபகர்மத்தில் பற்றின்மை.

† அசுக்லம்=புண்பகர்மத்தில் பற்றின்மை.

‡ Vide P. 37 of the “Introduction to Yoga” by A. B.

குறிப்பு:—ஆகாசத்தில் மின்மினிப் பூச்சிபோல விஷயமும், ஆகாசமபோல ஞானமும், ஏற்படுகின்றன. கண்ணின் மூத்தில் ஓட்டை பண்ணுகிறான். கிரலின்றி நூல் கோர்க்கிறான். கழுத்தின்றி அணிகிறான். நாவின்றி ஸ்துதிக்கிறான். அதாவது ஒரு வித சாதகங்களுமின்றி எல்லாக் காரியங்களையும் அவன் செய்கிறான். ஸங்கல்பமே எல்லாவற்றையும் வித்திக்கும்படி செய்கிறது. அடிபிறக்கண்ட உபநிஷத்தின் வசநங்கள் இங்கு கவனிக்கத்தக்கன:—

“சுவாணிவாடொஹிவநொமயுஹீதா”

“வஸூத்யுஷுஸ்யஸ்யுணொத்யுக்ஷணஃ”

—சுவேதாச்வதரோபநிஷத்.

சுவாணிவாடொஹிவநொமயுஹீதா ॥

வஸூத்யுஷுஸ்யஸ்யுணொத்யுக்ஷணஃ ॥

—கைவல்யோபநிஷத்.

“நோக்கின்றிக் கண்டு நற் கையின்றிக்

கொடுத்து, மறைநுவல்வதாய

நாக்கின்றியறு சுவையு மினிது ணர்ந்துங்

காலின்றி நடத்தல் செய்து

மூக்கின்றி மணங்கவாந்துஞ் செவியின்றிக் கேட்டும்”

என்ற பெரியார் பாசரம் இந்நிலையிலுள்ள யோகியின் தகைமையை அறிவிக்கிறது.

32. தகஃ சூதாயுநாநா வஸிணாரி

சூரிஸரிஷி மஃணாநாடி॥

அதற்குப் பிறகு (தரிமமேக ஸமாதி யடைந்த பிறகு) துணங்கள் செய்யவேண்டிய காரியம் முடிவுபெற்றமையால், துணங்கள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாய் வரிசையாய்ப் பரிணமீகீதம் தன்மையும் முடிவுபெறுகிறது.

குறிப்பு:—குணங்கள் புருஷனுக்கு போகம், அபவர்க்கம் இவையிரண்டையும் கொடுப்பதாக ஏற்பட்டன. கைவல்ய நிலையைப் பெற்ற புருஷனுக்கு இவை வேண்வெனவல்ல.

33. க்ஷணஞ்சுதியொநீ வரிணாரோபராரணிக்ஞ்சுஹி
சூரிஃ ||

ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் (மாறிமாறிக்கொண்டிருக்கிற) குணங்கள்
எனின் பரிணமீக்தம் வரிசையானது (யோகியால்) பரிணமத்தின்
அபராந்தத்தில் விலக்கத்தக்கதாக ஆகிறது.

குறிப்பு:—பூர்வாந்தம் என்றும், அபராந்த மென்றும் பரிணா
மங்கள் இருவகை. பூர்வாந்த மென்பது, காரணமானது காரியமா
கப் பரிணமிக்கும் வரையும், அபராந்தம் என்பது, அக் காரியமா
னது மறுபடி வரவரக் காரணமாகப் பரிணமிக்கும் வரையுமாம்.
வஸ்துக்கள் கூடஸ்த நித்யம், பரிணம நித்யம் என இரண்டுவித
நிலைகளில் இருக்கின்றன. புருஷர்கள் கூடஸ்த நித்யர்களாம்.
குணங்கள் பரிணம நித்யமாம். எந்த வஸ்துவானது தர்மம்
(குணம்) மாறிக்கொண்டிருக்கும்போது, மாறாமல் இருக்கிறதோ
அது நித்யம். குணங்களின் கார்யங்களான புத்தி, மனம் முதலிய
வைகள் யோகாப்பாஸத்தினால் வரவர அதிக ஸலக்ஷமமாகப்
பரிணமித்துக்கொண்டு வருகின்றது. அப் பரிணமம் முடிவு பெறுங்
காலத்தில் அபராந்தம் என்று பெயர். அந்த ஸ்திதியில் புருஷ
ஸலக்ஷாதகாரத்தை யோகி பெறுவான். அதற்குமேல் பத்திக்கு
யாதொரு பரிணமமும் இல்லை. இதுவே தர்மமேக ஸமாதியாம்.

34. வுராவஷாயஸஞ்ஞானாநா முணாநா ப்ரதி
புஸவஃ கெவ்வஜ்ஞ வுராவபுதிஷ்டா வா லிதி
ஸாதிஸிதி ||

கைவல்யம் என்பது புருஷனுக்கு (போகம், அபவர்க்கம் இரண்டிற்
கும் காரணமான) குணங்களின் லயம் அல்லது, (யோகி) தன் ஸ்வநுபத்
தில் நிம்நல், அல்லது சகதந்யநுபமாக இருந்தலாம்.

குறிப்பு:—கைவல்யம் என்ற ஸம்பந்தம், விஷய ஸம்பந்த
மின்றி தனித்திருத்தல். பிரதிப்ரஸவ: = நாநாவித வாஸனை
கள். ஸமாதி விஷயமான விர்த்திகள், வ்யுத்தாந ஸம்ஸ்காரங்கள்,
முதலியன மனத்தில் லயம் அடைகின்றன. மனஸ் அஸ்மிதையில்
லயம் அடைகின்றது. அஸ்மிதை மஹத் தத்துவத்திலும், மஹத்
தத்துவம் குணங்களிலும் லயம் அடைகின்றன. குணங்கள் கைவல்
யம் பெற்றவனைத் தொடருகின்றனவல்ல. ஸம்பந்திக்கின்றனவல்ல.

கைவல்யபாதம் முற்றிற்று.

விஷய அகராதி.

	பக்கம்.
அணிமாதி ஸித்திகள்	111
அதிகாரத்தபாவநீயர்	114
அநந்தன்	73
அந்தரங்க ஸாதநங்கள்	81
அபராந்தம்	140
அபவர்க்கம்	54, 58
அபிநிவேசம்	42, 46
அப்யாஸம்	7
அதன் படிகள்	8
அவித்தை	42, 43
அவிரதி	26
அஸம்ப்ரக்ஞாதஸமாதி	5
அதன் படிகள்	12, 13
அதன் வெளிப்படையான ஸாதநங்கள்	86
அஸ்மிதை	9, 10, 42-45, 111, 120
அஹம்பாவனை அனுதல்	136
ஆதிஞ்ஞ	23
ஆத்மஸம்வித்	6
ஆநந்தம்	9, 10
ஆஸஸ்யம்	26
ஆஸநம்	64, 72, 73
ஆஸநஜயம்	73
இந்தான் பன்றியாக வாழ்ந்த கதை	55
இந்தரிய சக்திகளை விருத்திபண்ணுதல்	30
இந்தரியஜயம் பெறுதல்	111, 112
ஈசுவர பக்தி	15
ஈசுவரனின் தன்மை	15-22
ஈசுவரன், ஜீவந்முத்தன் இவர்களின் தாராதம்யம்...	16-22
ஈசுவரப் பிரணிதாநம்	41
ஈசுவரனுக்கும் கைவல்யம்பெற்ற யோகிக்குமுள்ள பேதம்	113

	பக்கம்.
நசோபநிஷத்	63
உச்வாஸ நிச்வாஸம்	26
உதார அவஸ்தை	43
உபாயப் பிரத்யயம்	12, 13
ஒரோ மாதத்தில் இரண்டு பகடிகள்	121
ஒவ்வொரு ஜீவராசியிலும் பரிபூர்ணமான புருஷன் உண் டாகும்படி யான சக்திகள் உள்ளன	} 119
ஒவ்வொரு ஜீவராசியிலும் விகாஸமுறையின் பல படிகள் அமைந்துள்ளன	} 119
ஒளவை குறள்	74, 76
கடோபநிஷத்	17, 24
கர்மயோகம்	41, 42
கர்மங்களின் தன்மை	48-50
கர்மங்களின் கதி	50, 51
காயஸம்பத்	111
காலத்தின் நிர்ணயம்	116, 127
கிரமமுத்தி	22
கிரஹணஸமாபத்தி	35
கிரஹீத்ரு ஸமாபத்தி	35
கிரஹ்ய ஸமாபத்தி	35
கிலேசங்கள்	15, 42-46
அவைகளை விலக்கும் முறை	47, 48
குணங்கள்	89, 110, 127-130
கும்பகம்	30
கூடஸ்த நித்தம்	140
கைவல்யம்	14, 60, 113, 117, 136, 140
கைவல்யபாதம்	118-140
கௌதம புத்தர்	52
சரபங்கர் தம்மை தஹநம் செய்த முறை	108
சரர்வாகர்	125
சித்தம்	4
அதன் பூமிகள்	4

	பக்கம்.
சிரத்தை	13
சுகர்	36
சுவேதாச்வதரோபநிஷத்.	23, 53
சௌபரி	120
தறு அவஸ்தை	42
தறு, கரண, புவந போகங்களின் பிறையோஜனம்...	55
தபஸ்	41
தர்மம், தர்மி	89-91
தர்மம், லக்ஷணம், அவஸ்தை	89, 110
தர்மமேகம்	5, 137, 138
தாரகம்	116
தாரணை	64, 78, 81, 84
தியானம்	64, 82-84
திருமந்திரம்	78, 81, 84, 86, 138.
திருவள்ளுவநாயனார் குறள்...	20, 66, 120
துக்கம்	26
அதன் நிவிர்த்தி	52, 53
துவந்தவங்கள் நீங்குதல்	73
துவேஷம், ராகம்	42, 43, 46
தேசம், காலம், கார்ய காரணபரம்பரை	90.
தேஜஸ்வியாக ஆதில்	107
தைத்திரீயோபநிஷத்	63, 64
தௌர்மநஸ்யம்	26
நசிகேதஸ்.	114.
நந்திகேசுவரர்	48
நம்மாழ்வார்	17-20
நிகழ்காலம் ஒன்றே உண்மை	115, 116, 127
நித்திரை	7
நித்யம்	140.
பகவத்கீதை	12, 18, 42, 59, 123, 128, 129
பஞ்சசிகாசார்யர்	20, 32, 73.

ப.தஞ்சலி முநிவர் சரித்திரம்	...	1
" ஸ்தோத்ரம்	...	3
ப.தஸ்போடம்	...	93
பரகாயப் பிரவேசம் செய்யும் விதம்	...	106,107,109
பரமதர்மி	92
பரார்த்தம், ஸ்வார்த்தம்	...	135
பரிணமித்தியம்	...	140
பவம்ரத்யயம்	...	12,13
பஹிமங்கஸாதகங்கள்	...	80
பாழ் அல்லலு லய ஸ்தாநங்கள்	...	33
பிரகிருதிலயர்கள்	16 -
பிரகிருதி, விகிருதி	...	56,57
பிரக்ஞாஜ்யோதிஸ்	...	114
பிரணவம்	...	23
அதன் தியானம்	...	24,25
பிரதமகல்பிகர்	...	114
பிரதாநம்	...	57-59
பிரதாந ஜயம்	...	112
பிரத்யாஹாரம்	...	36
பிரமாணங்கள்	...	6
பிரமாதம்	...	26
பிரபஞ்சம் இந்த்ரஜால் வித்தை பேரன்றது	...	128
பிரஸைக்யாநம்	...	137
பிரஸுப்த அவஸ்தை	...	42
பிரஹ்மகல்பம்	...	23
பிரஹ்மாதர் :	...	36
பிராணாயாமம்	...	29,64,74-78
பிராந்தி தர்சநம்	26,60
பிருஹதாஸ்யகோபநிஷத்	...	50, 57, 63
புத்தர், கபிலர் முதலியோர் ஈசுவரமனல்வர்	...	21
பூதஜயம் பெறுதல்	...	110
பூதகம்	...	26-30

பக்கம்.

போகம்	...	54.
போஜராஜர்	...	1
மணிமேகலை,	...	44
மதுப்ரதீக.	...	112
மதுமதி	...	116.
மதுபூமிகர்	...	114
மநநொய்மை.	...	25.
மநஸ்	...	131-135.
மதுவின் வசநம்	...	66.
மந்த்ரங்களினால் வித்தியெறஸ்	118, 119
மலபரிபாகம்—சைவவித்தாந்தத்தின் கொள்கை...		109.
மஹாவிதேஹா	...	109.
மாணிக்கவாசகர்	...	17, 20, 82.
மாண்டவ்யர்	...	118.
முக்தர்	...	17
முக்தி, அதன் இருவகை	...	22
முண்டகோபநிஷத்.	...	62.
மூலப்பிரகிருதி	...	92.
யமம்	...	64-67.
யோகதர்சனத்திற்கும் வேதாந்ததர்சனத்திற்கும் வித்யாஸம்		58.
யோகத்திற்கு அதிகாரி	...	4, 5.
யோகத்திற்குத் தடைகள்	...	25.
யோக பூமியை அடையாமை	...	26.
யோகி பல சரீரங்களை யுண்டுபண்ணிக்கொள்ளுதல்		120
யோகி பல மநஸ்களை யுண்டுபண்ணிக் கொள்ளுதல்		120.
யோகி பிறருடன் நடைபெறும் முறை.	...	28, 29.
யோகி ஸ்திரமான மனோ நிலையைப் பெறும் முறைகள்	} 23, 27, 32, 34-39. சூத்திரங் களில் விவரிக்கப் பெற்றிருக் கின்றன.	
யோகிகள் நாலுபடிகளிலுள்ளவர்		114.
தஸாயநர்கள்	...	118.
மாகத்வேஷம்	...	42, 43, 46

ரிதம்பரா	38, 39, 112
ரேசகம்	...	26-30
லபசிந்தனை, அதன் இருவகை	...	82
வசிகாரம்	...	31
வஸ்துக்களின் பரிணாமங்கள்: தர்மம், லக்ஷணம், அவஸ்தை	}	110, 127-131
வஸ்துக்கள் குணங்களால் தாமதம்பயப்படுதல்	...	54-56
வாக்யஸ்தேபோடம்	...	93
வாசஸ்பதிமிச்சர்	...	I
வாஸனைகள், அவைகளின் இருவிதம்	...	123
விகற்பம்	...	7
விக்ஞாநபிக்ஷா	...	I
விசாரம்	9, 10
விசோகம்	...	113
விச்சிந்த. அவஸ்தை.	...	43
விச்வாமித்ரர்	...	48, 119
விதர்க்கம்	...	9, 10
விதேஹர்கள்	...	16
விபர்யயம்	6
விபூதிபாதம், மூன்றாம் பாதம்	...	81-117
விபல்வம்	...	61
வியாதி	...	25
வியாஸபகவாந்	...	1
விரத்திகள்	...	5
அடங்குதல்	...	5
வகை	...	6
வீவரங்கள்	...	6
விவேகம்	...	61
வைநாசிகர்	...	133
வைராக்யம்	...	7
அதன் பல பழகன்	...	8, 9, 14, 15
வ்யபுத்தாரம்	...	87

பக்கம்.

ஸத்யம்	...	69
ஸத்யகாமன்	110
ஸத்ய ஸங்கல்பன்	...	110
ஸத்யோ முக்தி	22
ஸமாதி	...	5, 64
ஸபீஜ் ஸமாதி, கிரீஜ் ஸமாதி	...	5, 38, 39
அதன் விரித்தி	...	72
கிரீவிகல்ப ஸமாதி	...	82
ஸமாதி பாதம் முதல் பாதம்	...	3-40
ஸமாபத்திகள்	...	35
ஸவிதர்க்க ஸமாபத்தி	...	36
கிரீவதர்க்க ஸமாபத்தி	...	36
ஸவிசார ஸமாபத்தி	...	37
கிரீவசார ஸமாபத்தி	...	35
கிரஹண ஸமாபத்தி	...	35
கிரஹீத்ரு ஸமாபத்தி	...	35
கிரஹ்ய ஸமாபத்தி	...	35
ஸம்ப்ரக்ஞாத ஸமாதி	...	5
அதன் படிசுள்	...	9-11
அதன் அந்தரங்க ஸுதநங்கள்	...	81
*ஸம்யமம்	...	81, 84, 85
கண்டகூபத்தில்	...	103
கர்மங்களில்	...	96
சந்திரனில்	...	102
சரீரத்தின் நாபிசக்ரத்தில்	...	102
சரீரத்தின் ஸ்வரூபத்தில்	...	95
சூரியனில்	...	98
மைத்ரீ, கருணை முதிதை என்ற பாவனைகளில்	...	97
யானை, கருடன், ஹனுமான், வீம்ஹம் முதலியவைகளில்	...	98
விர்த்திகளில்	...	94
ஸம்ஸ்காரத்தில்	...	94
ஸ்போடத்தில்	...	93
ஹிருதயத்தில்	...	104

*குறிப்பு:—ஸம்யமம் 3-ம் பாதம் 17 முதல் -47, 52, 54-வது சூத்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

பக்கம்.

ஸம்யோகம்	...	58-60
ஸம்ஸ்காரங்கள்	...	124
ஸம்ஸ்கார சேஷம்	...	113
ஸாங்க்யதத்வங்கள் 24-ன் விவரம்	...	56, 57
ஸாங்க்யத்திற்கும் அத்வைத வேதாந்தத்திற்குமுள்ள வித்யாஸம்	...	57
ஸாதரபாதம், 2-ம் பாதம்	...	41-80
ஸாதந்தம்	...	112
ஸித்திகள்	...	72
ஸித்திகளுண்டாகும் முறை	...	118
ஸஞ்ஞமமான சப்தங்களைக் கேட்டல்	...	108
ஸ்திரீகள் பற்றிய காமனைகள்	...	66
ஸ்மிருதி	...	7
ஸ்வப்னத்தில் ஞானோபதேசம்	...	33, 34
ஸ்வாத்யாயம்	...	41
ஸ்வார்த்தம், பரார்த்தம்	...	135
ஹாரம்	...	60
ஹிரண்யகர்ப்பர்	...	4, 23, 128
ஹிருதயசக்ரம்	...	32
கூஷணத்தையும் அதன் கிரமத்தையும் ஸம்பமம் செய்தல்		115
கூஷணிக விக்ஞாந வாதிகளின் மதமும் அதன் கண்டமும்		27, 28
கூஷணிக விக்ஞாந வாதிகள்	...	129, 133, 135
க்யோதிஷ்டி	...	33

